

श्रीमत्कुन्दकुन्दाचार्य विरचित-

श्री प्रवचनसार टीका

दूसरा खण्ड

अथवा

श्लेषतत्कदीपिका ।

टीकाकार—

श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर

ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी,

प्रा० सम्पादक "जैनमित्र" सूरत ।

प्रथमावृत्ति]

मैसूरु शीतल प्रसादजी

[प्रति १३००

“जैनमित्र” के २५वें वर्ष के प्राहकोंकी सेठ इच्छाराम
कम्पनीवाले ए० बट्टीप्रसादजीके सुपुत्र-
सेठ चिरजीलालजी जैन रईस बनकर
पानीपत (पञ्जाब) की तरफसे भेट ।

मूल्य १।।।) एक रुपया वारह अना ।

प्रथम शतक—

मृत्युचन्द्र किसनदास कापडिया,

भो० प्रकाशक जैनमित्र ५ मालिक

दिगम्बर ७५ पुस्तकालय, चन्दावाड़ी-सुरत ।

२२६—

मृत्युचन्द्र किसनदास कापडिया,

जनविम्वय ' प्रग म्पाटिका पदला

सुरत Sars'

भूमिका ।

इस श्री प्रवचनसार परमागमको श्री वर्द्धमान भगवानके समान प्रमाणिक दिगम्बर जैन पट्टावलीके अनुसार विक्रम सवत ४९ में प्रसिद्ध श्री कुदकुदाचार्यजी महाराजने प्राकृत गाथाओंमें रचकर जो धार्मिक तथा अध्यात्मिक रस भर दिया है उसका स्तवन वाणीमें होना अशक्य है ।

इसकी एक सस्कृतवृत्ति दशम शताब्दीमें प्रसिद्ध श्री अमृतचन्द्र आचार्यने की है । उसीके पीछे प्रायः उसी समयमें दूसरी सस्कृतवृत्ति परम अनुभवी श्री जयसेनाचार्यजीने रची है । प्रथम वृत्तिका कुठेक अक्ष लेकर हिन्दी भाषाटीका श्रीयुत आगरा निवासी विद्वान् पंडित हेमरामजीने की है । यद्यपि सस्कृत वृत्तिके शब्दोंके अनुसार भाषाटीका लिखनेका प्रयास जहातक विव्रित है अभीतक किसी जैन विद्वानने नहीं किया है ।

दूसरी सस्कृतवृत्तिकी भाषाटीका अभीतक किसी विद्वान् द्वारा देखनेमें नहीं आई । श्री जयसेनाचार्यरुत्त वृत्ति सरल, विस्तारयुक्त तथा विशेष अध्यात्मिक है । इस लिये हमने अपनी शक्ति न होनेपर भी केवल धर्मभावनाके हेतु हिन्दी भाषा लिखनेका उद्यम किया है ।

इस ग्रन्थके तीन अधिकार हैं जिनमें ज्ञानतत्त्वदीपिका प्रथम अधिकार प्रकाशित हो चुका है। यह ज्ञेयतत्त्वदीपिका दूसरा अधिकार है। तीसरा चारित्र्यतत्त्वदीपिका भी लिखा जा चुका है। केवल मुद्रण होना शेष है। इस अधिकारको वि० सवत १९८० की वर्षातमें पानीपत जिला करनालमें ठहरकर पूर्ण किया था।

इसको प्रकट कराकर जैनमित्रके ग्राहकोंकी उपहारमें देनेका उत्साह श्रीयुत इच्छाराम कम्पनीवाले लाला बट्टीदासजीके सुपुत्र लाला बिरजीलालजीने दिखलाया है। इसलिये उनकी शास्त्रभक्ति सराहनीय है। ग्रन्थके पाठकोंको उचित है कि इसे रुचि ब निचारके साथ पढ़ें, सुनायें तथा इसका मनन करें और यदि कहीं कोई भूल अज्ञान तथा प्रमादसे हो गई हो तो सज्जन पत्र व्यवहार करके हमें सूचित करें हम उनके अत्यन्त आभारी होंगे।

सुाठ शहर चदावाड़ी
की० ५० २४५१
भाप सुदी ३
ता० १३-१-२५ मंगलवार

जन धमकी उन्नतिष्ठा विपासु-
ग्रहणचारी सीतलप्रसाद।

सूचीपत्र ।

श्री ज्ञेयतत्त्वदीपिका ।

	गाथा	पृष्ठ
१ मन्यक्त कथनकी प्रतिज्ञा व भगलाचरण	१	३
२ द्रव्य गुण पर्याय निरूपण	२	५
३ स्व समय पर समय	३	१३
४ द्रव्यका तीन रूप लक्षण	४	१७
५ स्वरूप अन्तित्वका लक्षण	५	२७
६ सादृश्य अन्तित्वका लक्षण	६	३३
७ द्रव्यके ममान सत्ता स्वभाव सिद्ध है	७	३७
८ सत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है	८-१०	४२
९ उत्पाद व्यय ध्रौव्यका एक समय	११	५४
१० पर्यायकी अपेक्षा उत्पाद व्यय ध्रौव्य	१२-१३	५८
११ सत्ता और द्रव्यका अमेद है	१४	६५
१२ पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण	१५-१७	६९
१३ गुण और पर्यायोंका द्रव्यसे अमेद	१८-१९	८४
१४ सत् उत्पाद, असत् उत्पाद कथन	२०-२३	९०
१५ सप्तमगीका कथन	२४	१०२
१६ नारकादि पर्याये निश्चयसे जीवका स्वरूप नहीं है	२५-२७	११२
१७ जीव नित्य भी है अनित्य भी है	२८-२९	१२५
१८ कर्मव्ययका कारण रागद्वेष मोह है	३०-३१	१३२

	गाथा	पृष्ठ
१९ जीवके ज्ञान चेतना, कर्म चेतना कर्मफल चेतना	३२-३४	१३९
२० भेदज्ञान भावनाका फल	३५	१५४
२१ जीव अजीवका लक्षण	३६	१५९
२२ लोकाकाश, अलोकाकाशका स्वरूप	३७	१६२
२३ द्रव्य सक्रिय नि सक्रिय भेद वा अर्थ व्यजन पर्याय भेद	३८	१६५
२४ विशेष गुणोंके भेदसे द्रव्योंमें भेद है	३९-४०	१७०
२५ मूर्तिक पुद्गलके मूर्तिक गुण	४१	१७४
२६ अमूर्तिक द्रव्योंके गुण	४२-४३	१८१
२७ पाच अम्तिनाय	४४-४५	१८४
२८ द्रव्योंका स्थान लोकाकाश	४६	१८७
२९ प्रदेशोंका वर्णन	४७	१९३
३० काल द्रव्यका वर्णन	४८-४९	१९४
३१ प्रदेशका स्वरूप	५०	२०१
३२ तिर्यक प्रचय ऊर्ध्व प्रचयका स्वरूप	५१	२०४
३३ कालका उत्पाद व्यय ध्रौव्य	५२-५३	२०८
३४ काल एक प्रदेशी है	५४	२१४
३५ पाता ज्ञेयकी भिन्नता	५५	२२०
३६ जीवके व्यवहार चार प्राण	५६-५७	२२२
३७ व्यवहार प्राण पुद्गलमें हैं	५८-५९	२२४
३८ प्राण नवीन बंधके कारण हैं	६०-६१	२२८

	पृथा	पृष्ठ
३९ प्राणोंके नाशका उपाय	६२	२३५
४० जीव विमार पर्याय कथन	६३-६४	२३८
४१ आत्मज्ञानी ही निर्मोही होता है	६५	२४३
४२ आत्माके शुभ अशुभ उपयोग	६६-६९	२४६
४३ शुद्धोपयोगका कथन	७०	२५९
४४ मन वचन काय व उनकी क्रियाएँ आत्मामे भिन्न हैं	७१-७३	२६२
४५ पुद्गलोंका परस्पर बध कैसे होता है	७४-७७	२७१
४६ आत्मा पुद्गलके स्पर्शका कर्ता नहीं है	७८	२८१
४७ यह जगत् सर्वत्र पुद्गलोंसे भरा है	७९	२८४
४८ जीवकर्म स्पर्शोंका उपादान कर्ता नहीं है	८०	२९२
४९ जीवका अमाधारण स्वरूप क्या है	८३	३०२
५० अमूर्तीक जीवका मूर्तीक पुद्गलोंसे सन्ध कैसे होता है	८४	३०६
५१ भावबन्धका स्वरूप	८६-८७	३१३
५२ बधके तीन भेद	८८-८९	३१७
५३ रागी कर्मोंको बाधता है	९०	३२२
५४ रागद्वेष, मोहके शुभ अशुभ भेद	९१	३२४
५५ शुद्धोपयोग मोक्षका कारण है	९२	३२६
५६ आत्मा छ जीव कायोंसे भिन्न है	९३-९४	३३०
५७ आत्मा अपने ही परिणामोंका कर्ता है	९५-९७	३३३
५८ कर्मवर्गणाएँ आप ही कर्मरूप होती हैं	९८	३४०

	गाथा	पृष्ठ
५९ कर्मोंका अनुभाग भेद	९९	३४२
६० आत्मा व्यवहारनयसे बन्धरूप है	१००	३४४
६१ निश्चय और व्यवहारका अविरोध	१०१	३४५
६२ अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माका लाभ होता है	१०२	३४९
६३ शुद्धनयसे शुद्ध आत्माका लाभ होता है	१०३	३५१
६४ ज्ञानी शुद्ध आत्माकी भावना करता है	१०४	३५३
६५ शरीरादि भिन्न हैं इनकी चिन्ता न करनी चाहिये	१०५	३५५
६६ शुद्धात्माके लाभका फल	१०६	३५८
६७ मोहकी गाठ कटनेका फल	१०७	३६०
६८ आत्मध्यान ही आत्मशुद्धिका साधक है	१०८	३६२
६९ परमात्मा क्या व्याने हैं ?	१०९-११०	३६६
७० शुद्धात्माकी प्राप्ति ही मोक्ष मार्ग है	१११	३७०
७१ आचार्य स्वयं निर्ममत्वभावको स्वीकार करते हैं	११२	३७५
७२ अतिम मंगलाचरण	११३	३७८
७३ ज्ञेयाधिपारका सार		३८१
७४ भाषाकारका परिचय		३९२

श्रीअभयजेन ग्रन्थालय ।

नाहटा दीमु ॥७

घी-करी

श्रीमान् जैन सम्पूर्ण धर्मदिवाङ्मर पूय—

त्र० शीतम्पमादजी ।

(समयसार नियमसार समाधिगतक, प्रयत्नसार आदिके टीकाकार
 २ गृहस्थधर्म, आत्मधर्म आदिके रचयिता तथा
 ३०० सम्पादक 'जैनमित्र' सूरत ।)

श्रीमान स्वर्गीय—
लाला बट्टीदासजी रईस एण्ड बकर्स,
मालिक-फर्मे इच्छाराम एण्ड कम्पनी, मेरठ ।

श्रीमान् लाग चिग्जीलाल जैन रईम, पानापत ।
(सुपुत्र लाग वट्टादामत्री रईम)

सक्षिप्त परिचय ।

लाला चिरजीलालजी चँकर पानीपत

पानीपत-यह युधिष्ठिरादि पाचो पाडवोंमेंसे किसी अन्य-

त्तम पाडवका वसाया हुआ एक अति प्राचीन ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्थान है । यह पंजाब प्रान्तमें देहलीसे ९९ मील उत्तरकी दिशामें ई० आई० आर० रेलवेकी लाइनपर स्थित है । पानीपतसे कुछ दूरपर कुरुक्षेत्रके मैदानमें कौरव और पाडवोंका महाभारत युद्ध हुआ था और इसी मैदानमें विक्रम सवत १६०० से अबतक दो तीन बादशाहोंके इतिहास प्रसिद्ध युद्ध हो चुके हैं ।

वर्तमानमें इस नगरकी जनसंख्या अनुमान तीसहजार (३००००) के है । जिसमें तीन हिस्से मुसलमान और एक हिस्सेमें जैन तथा हिन्दू हैं ।

यहापर अनुमान ३०० घर अन्नवाल जैनियोंके हैं और चार श्री जिनमंदिर हैं । इनमें बड़े मंदिरकी निर्लिङ्ग अति विशाल है । वृद्ध जनोंमें यह जनश्रुति चली आरही है कि पूर्व समयमें यहा पर २२ चाईस मंदिर तथा चेत्यालय थे, पूर्वजनोंने उनका द्वास देम्व कर सन-जीर्ण मदिरोकी प्रतिमायें उठवाकर बड़े मन्दिरजीमें विराजमान करवा दीं । यह बड़ा मन्दिर वर्तमान समयमें विशाठ दुर्गके समान बना हुआ है । दूसरे बाजारवाले मन्दिरमें सुनहरी तथा मीनाकारीका काम भी दर्शनीय है । उसमें अनुयोगोंके अनुसार क्षेत्रोंके नक्शे तथा पौराणिक भावोंके चित्र बड़ी मनोहरतामें चित्रित किये गये हैं । यहाके पीतलके वर्तन और ऊनी कम्बल प्रसिद्ध हैं जो यहासे बहुत दूर देशान्तरोंको जाते हैं । यहाके जेनी भाई

मध्यम स्थितिके व्यवहार कुशल, उद्योगी, धर्मात्मा तथा विद्याप्रेमी है। यहाकी जैन समाजके सामाजिक सगमके प्रेम और उत्साहमे (१२००) रुपये माह्वारी खर्चसे चलनेवाली जैन हाईस्कूल और श्रीमान् ब्रह्मचारी शीतलप्रशादजीके करकमलोंसे स्थापित सस्टट धर्म विद्यालय नामकी सस्थायें बराबर काम कर रही हैं।

मदिरोंका प्रथम भी अत्युत्तम है। गत वर्षके चौमासेकी उपस्थितिमें उक्त ब्रह्मचारीजीकी ही प्रेरणासे पानीपतके सिरनी सरायके मुहस्नेमे पचायतकी तरफसे एक चैत्यालय बन रहा है। गत साल यहाकी जैन समाजने करनाल जिलेके ग्रामवासी जैनियोंका अज्ञानरूप अधिकार हटानेके लिये उपदेशकों द्वारा जैन धर्मका प्रचार भी कराया था।

इसी नगरमें अग्रवाल वंशके सिंहल गोत्रमें लाला इच्छारामजीक घर लाला कुसुमरीशामजी उत्पन्न हुए जिनके पुत्ररत्न लाला बद्रीदासजी हुए इन्होंने अपने पुण्योदय तथा उद्योगधनसे धर्ममान गवर्नमेन्टसे-पेशावर, नीसेरा, रिसालपुर, रावलपिंडी, स्यालकोट, लाहौर, फीरोनपुर, जालंधर, अम्बाला, मेरठ, मथुरा, लखनऊ, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद, दानापुर, कलकत्ता, मऊ छावनी, नसीराबाद और नीमच शहरके सेनाबिभागकी कोषाध्यक्षता प्राप्त की जिससे बहुत कुछ द्रव्य और यशका उपार्जन किया। आप धर्मात्मा और दानशील भी थे। आपने विक्रम स० १९६२में विरादरीमें अनुमान साढ़ेठैसी ६५० आदमियोंको साथ लेकरके तीर्थक्षेत्र श्री गिरनारजीका सप चलाया था और उसके कुछ वर्ष बाद सवत १९६६ में तीर्थक्षेत्र श्री हस्तिनापुरजीका भी

सब चलाया था। उनकी स्त्री श्रीमती श्री मुन्नीबाईसे शुभ मिति आश्विन शुद्धा २ विक्रम संवत् १९४८ ईस्वीको लघु पुत्र लाला चिरजीलालजीका शुभ जन्म हुआ। चिरजीलालजीके इस समय छोटी स्त्रीसे उत्पन्न १ एक पुत्री और ५ पुत्ररत्न विद्यमान हैं।

ऊपर वर्णन किये गये बाजारवाले मंदिरकी विम्बप्रतिष्ठा संवत् १९६५ में हुई थी। उस समय लाला बट्टीदासजीकी तरफसे प्रतिष्ठामे आये हुए अनुमान बीसहजार भाइयोंका ज्योनारादिकमे पाच दिनतक बराबर जैनधर्मके प्रभावनाथ सत्कार किया गया था। आपने बाजारके मंदिरमें सुनहरी तथा चित्रकारीका काम करानेके लिये अच्छी सहायता की थी।

वर्तमानमें चलती हुई "जैन हाईस्कूल" और संस्कृत धर्मविभाग नामकी संस्थाओंमें भी आप मासिकरूपमें अच्छी सहायता दे रहे हैं व आपने स्कूलमें एक कमरा भी अपनी तरफसे बनवा दिया है। और यथावसर धार्मिक तथा पचायती कामोंमें द्रव्याढिककी सहायता देनेमें भी कमी नहीं करते हैं। आप पानीपतके खिरनी-सरायके मुहल्लेमें रहते हैं। वह शहरसे अनुमान एक मील दूर है।

उम मुहल्लेमें जैनियोंके दश या बारह घर हैं। वे शहरमें दर्शन करनेसे बचित रहते थे। इसलिए गत माल चौमासेकी स्थितिमें श्रीमान् ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजीने प्रेरणा करके वहापर चैत्यालय बनानेकी आवश्यकता दिखाई थी। उस समय आपने अपना असीम धर्मप्रेम प्रदर्शित कर चैत्यालय बननेके लिये २५००० रुपयेकी रकम चिट्ठेमें लिख दी थी। अग वह चैत्यालय बन रहा है।

सन् १९२१में जो सष श्री जैनपत्री मूत्रप्रीतीका गन्ग
 हुकमचन्द जगापरमन्ड लिह्ठीवालोंने चलाया था उनके माय आप
 भी दर्शनके लिये महुटुम्ब गये थे । उस मौकपर श्री जैनपत्रीजीमें
 रधयात्रा हुई थी उसमें आप ९००) नौमो रूपे देकर धी तिनैत्र
 गगनाकी स्वयासीमें बैठे थे ।

आप आनकल नेगनर भैरु आफ इण्डिया कानपूर तथा
 इम्पीरियल बक ऑफ इण्डिया म्यान्कोटके बड़े गमानची हैं ।
 पनाब गवरमेन्टने आपसे स्प्याल्कोट जिलेमें नोटेरी पबलिक् नी
 बनाया हुआ है ।

गन वर्ष ६० नीतम्पसादनीके यहां (पानीपत) श्रीमान्मा
 करनेकी खुशीमें आपने तमाम मिरादरीको अपनी सरपमे प्रीति
 भोन भी लिया था ।

इस साल यहां जैनके वार्षिक रथोरसवक समयपर पनाब
 प्रातिक समाका अधिवेशन हुआ था । उस समय श्रीमान् धरु
 चारीजीकी प्रेरणासे एग चिन्गीलालजीने प्रवचामार्गी नेय
 तत्वमनीपिठानी हिन्दी गीकाके प्रकाशनार्थ तथा यह "जैनमित्र" के
 ग्राहकोंको उपहारार्थ देाके लिये नवशत ९००) १० देनेकी
 स्वीकारता दे दी थी । उही धर्मात्मा मद्दोदयकी सहायतामे यह
 ग्रन्थ आप पाठक महानुभावोंके दृष्टिगोचर होरहा है । शुभमिति ।

निनीत लेखक-

फुलजारीलाल जैन टूंड शास्त्री,
 जैन हाई स्कूल,
 पानीपत ।

शुद्धाशुद्धिपत्र ।

४०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
१८	१७	होने	होते हुए
३३	२	लायगा	लोगगा
४०	५	उनको	उनकी
"	६	अवस्थामई	अवस्था भई
४०	६	जटल	अटल
४३	९	यहा अरहत	(यहा अरहत पनेमे मतलब है)
४४	१४	ध्रौव्य	व्यय ध्रौव्य
४५	१४	प्रत्यभिज्ञाम	प्रत्यभिज्ञाघ
४६	३	होती है-	होता है-
४७	१३	फरण	कारण
५४	११	ऐमी	ऐमा
६१	९	पर्याव	पर्याय
७६	१४	तद् भाव	तन्भाव
"	१५	अतद्भाव	अतद्भाव
७८	२२	सो द्रव्यकी	पर्यायकी सत्ता है-सो - द्रव्यकी सत्ता -
७२	५	इन द्रव्य	द्रव्य
८८	८	स्येत स्य	स्येतस्य
९०	१६	सदसद्भाव	सदसद्भान
९४	१६	शुद्धोपयोग	शुद्धोपयोग

पृ०	ला०	अशुद्ध	शुद्ध
१०१	२२	अभेदस्वरूप	अभेद स्वरूप
११९	७	महत्त्व	महत्त्व
"	९	विकार	विकार
१२३	१९	मूल	मूल
१२१	८	भवो	भवो
१२९	१२	वैसा नित्य	वैसा
१६८	२३	थिरता	णोसि शुद्ध ध्यानके बढ़ा- नेवालेके मनकी थिरता
१४६	११	क्योंकि	क्योंकि एकेन्द्रिय
१४८	११	१०४	१९४
११२	१३	आ	हुआ
११६	१०	कारण	करण
११८	११	३९	३६
११८	१७	३९	३६
१६१	१२	परिणामन	परिणाम
१६६	२२	अनत	अनत
१६७	१२	अरुल्लु	अगुरुल्लु
१६८	१	समुवाय	समुद्रघात
१७४	१०	धुगधस्त	धुगलस्त-
१८०	२४	सयमसदा	सयमसदो
१८४	८	गघ है	गघ
१९२	७	सूक्ष्म	सूक्ष्मम्यूल
१९९	१३	पदेश	प्रदेश

प०	रा०	अशुद्ध	शुद्ध
२०३	१६	जगहमिल जगहमिल }	जगहमिल
२११	१५	सभव	सभव
२२३	१४	इन्द्रिय	इदिय
२२८	२	तेषा	तेषा
२३१	५	कथाय	कपाय
२३४	१७	कारिण्या	करिव्या
२३८	१९	अत्थित्त	' अत्थित्तणिच्छिद्द
"	२०	प	पज्जाया
२५०	१३	कलिमा	कालिमा
"	१६	पूव	पूवं
२५३	१९	पुरपाका	पुरुपाकार
२५८	२२	सस्कार	ससार
२६२	१६	चित्तकी	चित्त हो
२६८	१२	योग	प्रयोग
२७०	९	निमित्त	निमित्त
"	१५	च्छुद्र	च्छुद्ध
२७१	१७	सदो	सदो
२८३	१	आकर	आकार
२८४	२०	लोग	लोक
२८५	९	वाथर	बादर
२८७	४	निष्ठ	तिष्ठ
२९०	१३	वास्व	वास्तव

पृ०	छा०	अशुद्ध	शुद्ध
२९७	२३	सय	स्य हो जानी
३१२	२१	कर्मवपट्टो	कर्मवपट्टी
३१७	९	अनगाशो	अवगाशो
३१८	१४	वस्तु स्वरूपके	वस्तु स्वरूपकी
४१९	१४	सम्बन्धी	सम्बन्ध
३२४	१	पारि	पि
"	१४	परमराग	शुभ राग
३३४	२३	करे	करे
३३६	९	परिणामन	परिणाम
३४७	२३	पापात्	यायान्
"	"	महाशा	महाश्या
३५३	२	नोकर्म	कर्म नोकर्म
३६१	१९	अपात	आपात
३६२	२३	ही	होता है वही
३६५	११	पिच्छपन	पिच्छपन
"	१३	आण	ज्ञाण
"	१८	चटरे	चउरे
३६८	९	व	सव
३७७	२३	जाता ही	जाता है वही
३८२	९	हुआ हुआ	हुआ
३८३	२३	अभिनापी	अभिलापी
३९३	१२	हुए	हए
"	१४	इवाहीम	इवाहीम

श्री कुदकुम्भस्वामी विराचत—

श्री प्रवचनसारटीका । *

द्वितीय खण्ड मथरा

ज्ञेयतत्त्वटीपिका ।

दोह—प्रथम ननो श्री आदिगो, अन्त तम महागो ।
 तीर्थहर चौडीन ये, वर्तमान दुगगो ॥ १ ॥
 प्रगयायो जिा धर्मो, सम्या पुन्यनार ।
 भविजा पाा सुनागने, तिम नयोर्दध तार ॥ २ ॥
 तिलनी प्राणा रस्मगा, जानम अनुभवहार ।
 बन्ने गग चक्रनायसे पाऊ गग उशर ॥ ३ ॥
 दृपमननरा जाति हे, गोतम गणधर सार ।
 भद्रवाह धुारेवरी, फुन्दुड गुणगर ॥ ४ ॥
 उमास्वामि महागणर, मड भमन्त मरान
 दृज्यपाद इत्यादि गु, वई उपडी छा ॥ ५ ॥
 सिद्ध परम तुर्क, घाी, सत्य टारथ सर ।
 परमात्म पावन परम, उडू तम हो दूर ॥ ६ ॥
 श्रीधरस्तो थादि छे, रीत्त विदेह उनाथ ।
 राजत दगदन्त धर्म, नमहु जोड हुा हाथ ॥ ७ ॥
 पोटश फाण माता, वरलक्षण वर धर्म ।
 रत्नत्रय त्तिा र्चित नमहु र्भ ह् र्भ ॥ ८ ॥

ॐ

श्रीमल्लुन्दकुन्दाचार्यविरचित

श्री प्रवचनसार टीका

तृतीय खंड

अर्थात्

चारित्र्यतत्त्वदीपिका ।

टीकानार-

श्रीमान् नैनपमेमण घनत्रिवार-

त्रयचारीजी सीनप्रमादजी.

समयसाह, निरमसाह समाधिगत, सागवद गांधि उन्पासो २
महत्त्वम, आमधर्म प्रचीन जन साहक आदर स्वयिना
तथा श्री० सम्पादक "नैनत्रिय य' वेर'-सुरत ।

प्रमाणक-

मूलचन्द्र किमनद्राम सापटिया-मुंगत ।

[भाग १] सागुन वर स० २४५२ [प्रति १३००]

"नैनपिन" के २६ वें उपेके साहकोको इत्यादि निवासी
गला भगवानदासजी जैन अग्रवाल मुपुत्र लाल
हुलामरायजीकी जोरमे भेट ।

मू० १॥१॥ एक रुपया वारह आना ।

कथनकी मुख्यता है फिर " पादुब्भदि य अण्णो " इत्यादि दो गाथाओंमें द्रव्यकी पर्यायके निरूपणकी मुख्यता है । फिर " ण इवदि जदि सद्व्य " इत्यादि चार गाथाओंसे सत्ता और द्रव्यका अभेद है इस सम्बन्धमें युक्तिमें कहते हैं । फिर " जो खलु दन्व-सहाओ " इत्यादि सत्ता और द्रव्यमें गुण गुणी सम्बन्ध है ऐसा कहते हुए पहली गाथा, द्रव्यके साव गुण और पर्यायोंका अभेद है इस मुख्यतासे " णत्थि गुणोत्ति य कोई " इत्यादि दूसरी ऐसी दो न्यत्र गाथाएँ हैं । फिर द्रव्यका द्रव्यार्थिक नयमें सत्ता उत्पाद होता है तथा पर्यायार्थिक नयमें असत्ता उत्पाद होता है इत्यादि कथन करते हुए " एव त्ति " इत्यादि गाथाएँ चार हैं । फिर " अत्थित्ति य " इत्यादि एक सूत्रसे सप्तभगीका व्याख्यान है । इस तरह समुदायसे चौबीस गाथाओंमें और आठ स्थलोंसे द्रव्यका निर्णय करते हैं ।

आगे सम्यक्तमों कहते हैं —

गाथा—

तम्हा तस्स णमाइ, त्तिच्चा णिच्चपि ण मणो होज्ज ।
 वोच्छामि सगहादो, परमद्विणिच्छयाधिगम ॥ १ ॥

संस्कृत छाया—

तस्मात्तस्य तमस्या, कृत्या नियमपि तन्मना भूत्वा ।

दशभिः सप्रज्ञान् परमापविनिश्चयाधिगम ॥ १ ॥

सामान्यार्थ—इसलिये उस साधुको नमस्कार करके तथा नित्य ही उनमें मन लगाकर सत्प्रेमसे परमार्थको निश्चय करानेवाले सम्यक्त मानको अथवा सम्यक्तके विरयभूत पदार्थको कहूँगा ।

भूमिका ।

यह श्री प्रवचनसार परमागमना तीसरा गँड है । इसके रताँ स्वामी कुन्दकुदाचार्य है जो मूलमधके नायक व महान् प्रसिद्ध योगीश्वर होगए हँ। आप त्रि० म० ४९ में अपना अस्तित्व रवने धे । इस तीसरे राण्डमें ९७ गाथाओरी मस्कृतवृत्ति श्री जयने-नाचार्यने लिखी है जत्र कि दूसरे टीकाकार श्री अमृतचद्राचार्यने केवल ७९ गाथाओंकी ही वृत्ति लिखी है । श्री अमृतचद्र महा-रानने स्त्रीसो मोक्ष नहीं होसक्ती है इस प्रकरणकी गाथाएँ जो इसमें न० ३० से ४० तक है उनरी वृत्ति नहीं दी है । समय हो क्रिये गाथाएँ श्री कुदनुदम्हामी रचित न हों, इमीलिये अमृतचद्रजीने छोड दी हों । श्री जयसेनाचार्यकी वृत्ति भी उहुत निम्नारपण है व अव्यात्मारससे भरी हुई है । हमने पहले गाथाका मूल अर्थ देकर फिर मस्कृत वृत्तिके अनुमार विशेषार्थ दिया है । फिर अपनी बुद्धिके अनुसार जो गाथाका भाव समबधे आया सो भावार्थमे लिखा है । यदि हमारे अज्ञान व प्रमादमे कही भूल हो तो पाठरगण क्षमा करेंगे व मुझे सूचित करनेकी रूना करेंगे । हमने यथामम्भत्र ऐमी चेषा की है कि साधारण बुद्धिवाले भी इस महान् शास्त्रके भावके समझकर लाभ उठा सकें । लाला भगवानदासजी इटावाने आर्थिक सहायता देकर जो ग्रन्थका प्रकाश कराया है व मित्रके पाठकोंके भेटमें अर्पण क्रिया है उसके लिये धे मराहनाके योग्य ह ।

रोहतक
 पागुन वरी ४ स० १९०२ }
 ता० २-२-२६

जिनवाणी मस्त—
 ब्र० सीतलप्रसाद ।

अपनेको भिन्न जलकृता है । इस सम्यक्तके विषयमृत पदार्थमालि-
काको कहते हुए आचार्यने उन साधुओंको द्रव्यभावमें नमन करके
जिन्होंने सम्यक्त सहित चारित्रका यथार्थ पाठन किया है उन
साधुओंके द्वारा प्राप्त धर्मोपदेशको चित्तमें धारण किया है । आचार्य
उसी उपदेशमें तन्मई होकर सक्षेपसे जीनादि पदार्थोंका व्याख्यान
करते हैं । हम पाठकोको भी योग्य है कि हम अपने उपयोगको सब
तरफसे खींचकर इसी व्याख्यानके विचारमें तन्मय करें तब हमको
भी यथार्थ बोध होगा और हमारे भीतर भी वही भाव झलकेगा
जो श्री बुदकुड महाराजके अंतरगमें इन सूत्रोंके व्याख्यानकालमें
था । निता एकाग्र भावके ज्ञानका विकास नहीं होता है ॥ १ ॥

उत्थानिका—आगे पदार्थके द्रव्य गुण पर्याय स्वरूपको कहते हैं —

अथो खलु द्रव्यमजो, द्रव्याणि गुणप्पगाणि भणिदाणि ।

तेहि पुणो पज्जाया, पज्जयमूटा हि परसमया ॥ २ ॥

अथ एत द्रव्यमयो द्रव्याणि गुणा मकानि भणितानि ।

तेतु पुन पर्याया पर्ययमूटा हि परसमया ॥ २ ॥

सामान्यार्थ—निश्चयमें पदार्थ द्रव्य स्वरूप है । द्रव्य गुण स्व-
रूप कहे गए हैं । उन द्रव्य व गुणोंके ही परिणमनमें पर्यायें होती
हैं । जो पर्यायोंमें मोही हैं वे ही निश्चयमें परसमय रूप अर्थात्
मिथ्यादृष्टि हैं ।

अन्य सहित विशेषार्थ—(खलु) निश्चयसे (अथो) जानना
विषयभूत पदार्थ (द्रव्यमजो) द्रव्यमई होता है । क्योंकि वह
पदार्थ तिर्यक सामान्य तथा ऊर्द्धता सामान्यमई द्रव्यमें निष्पन्न
होता है अर्थात् उसमें तिर्यक सामान्य और ऊर्द्धता सामान्य

२२	७ प्रकार प्रतिक्रमण		८४
२३	क्रायोत्सर्गके भेद		८५
२४	साधुको छेदके निमित्त बचाने चाहिये	१३	८९
२५	साधुके विहारके दिनोका नियम		९३
२६	साधुको जाल्मद्रव्यमे लीन होना योग्य है	१४	९४
२७	साधुको भोजनादिमें ममत्त्व न करना	१५	९७
२८	प्रमाद शुद्धात्माकी भावनाका निगोधक है	१६	१०१
२९	हिंसा व अहिंसाका स्वरूप		१०३
३०	प्रयत्नशील हिंसाका भागी नहीं है	१७-१९	१०५
३१	प्रमादी सदा हिंसक है	२०	११०
३२	परिग्रह रक्षका कारण है	२१	११७
३३	ग्राह्य त्याग भावशुद्धि पूर्वक करना योग्य है	२२-२५	१२२
३४	परिग्रहवान अशुद्ध भावधारी है	२६	१२८
३५	अपवाद मार्गमें उपकरण	२७-२८	१३१
३६	उपकरण रखना अशक्यानुष्ठान है	२९	१३५
३७	स्त्रीको तद्रभव मोक्ष नहीं हो सकती	३०-४०	१३७
३८	श्वेताम्बर ग्रन्थोंमें स्त्रीको उच्च पदना अभाव		१५४
३९	आर्यिकाओंका चाग्रि		१५५
४०	अपवाद मार्ग कथन	४१	१५७
४१	मुनि योग्य आहार विहारवान होता है	४२	१६०
४२	साधु भोजन क्यों करते हैं		१६२
४३	पट्टह प्रमाद साधु नहीं लगाते है	४३	१६३

स्वरूप द्रव्य व गुणोंसे पर्यायें होती हैं । जो एक दूसरेमें भिन्न अथवा क्रमक्रममें हो उनमें पर्याय करते हैं यह पर्यायका लक्षण है । जैसे एक भिन्न भगवानरूपी द्रव्यमें अतिम शरीरमें कुछ कम आकारमयी गति मार्गणमें मिलजुग मिलजुग गति रूप पर्याय है तथा अगुस्तु गुणमें पटगुणी वृद्धि तथा हानिरूप साधारण स्वाभाविक गुण पर्यायें हैं ऐसे सब द्रव्योंमें स्वाभाविक द्रव्य पर्यायें, स्पर्शातीत विभाव द्रव्य पर्यायें तसे ही स्वाभाविक और वैभाविक गुण पर्यायें होती हैं । “ जैमि अस्थिमहाजो ” इत्यादि गाथामें तथा “ भावा जीवादीया ” इत्यादि गाथामें श्री पञ्चास्तिकायके भीतर पहले कथन किया गया है सो यहाँमें यथासम्भवं जान लेना योग्य है । (पञ्चम सूत्र) जो इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायक जानने सूत्र है अथवा मैं तात्पर्य आदि पर्यायरूप नहीं है इस भेदविज्ञानको न समझकर अज्ञानी हैं वे (हि) वास्तवमें (परसमया) परात्मवादी मिथ्यादृष्टी हैं । इसीसे यही जिनेन्द्र परमेश्वरकी करी हुई समीचीन द्रव्यगुण पर्यायकी व्याख्या कल्याणशरीरमें यह अभिप्राय है ॥२॥

भावार्थ जानके विषयभूत पदार्थ होते हैं । पदार्थ निश्चयमें द्रव्यरूप होते हैं । द्रव्यमें सामान्यपना होता है । कात्की अपेक्षा हरएक भिन्न समयमें भी यह वही है ऐसी प्रतीतिको कराता है इसको उच्यता सामान्य कहते हैं । यही द्रव्यका स्वभाव द्रव्यकी नित्यता बनानेवाला है । तथा जो द्रव्य जनेक हैं जेमें जीव, पुद्गल और फलानु उनमें हरएक समयमें सबको एक जाति रूपमें प्रतीति करानेवाला तिरिंक सामान्य है । जितने जीव हैं उन समयों हम जातिकी अपेक्षा एक समझेंगे क्योंकि जीवपना उन

६० पात्रही विभेपतासे शुभोपयोगीके फलही विभेपता होती है	७६	२७७
६१ सुपात्र, कुपात्र, अपात्रना स्वरूप		२८०
६२ दाम्णही विपरीनतासे फलही विपरीतना होती है	७७-७८	२८०
६३ जनन साधुओंको स्वर्गलाभ		२८६
६४ विषय नपायाहीन गुरु नहीं होसके	७९	२९०
६५ उत्तम पात्रना लक्षण	८०-८१	२९३
६६ सधमें नष्ट आनेवाले साधुही परीक्षा र प्रतिष्ठा करी योग्य है	८२-८४	२९८
६७ ध्रमणामानना स्वरूप	८५	३०६
६८ सच्चे साधुमें जो दोष लगाता है वह दोषी है	८६	३०९
६९ जो गुणहीन साधु गुणवान साधुओंमें विनय चाहे उमरा दोष	८७	३१३
७० गुणवानको गुणहीनेही मगति योग्य नहीं	८८	३१६
७१ लौकिक जनोंही मगति नहीं करी योग्य है	८९	३१९
७२ अयोग्य साधुजोना स्वरूप		३२२
७३ दयाल लक्षण	९०	३२४
७४ लौकिक साधु	९१	३२५
७५ उत्तम मगति योग्य है	९२	३२८
७६ मसारम स्वरूप	९३	३३०
७७ मोक्षना स्वरूप	९४	३३४
७८	९५	३३७

चक्षुत्व, श्रवणत्व, अगुत्व, प्रदेशत्व तथा प्रमेयत्व ये सामान्य गुण हैं जो सर्व द्रव्योंमें साधारणतामें पाए जाते हैं। विशेष गुण वे हैं जो हर एक द्रव्यमें भिन्न होते हैं। जीवके विशेष गुण पुद्गलमें नहीं, पुद्गलके विशेष गुण जीवमें नहीं। जीवके विशेष गुण चेतना, सुख, वीर्य, सम्यक्त, चारित्र्य है, पुद्गलके विशेष गुण स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण हैं, धर्मका विशेष गुण जीव पुद्गलकी गति हेतुपना, अधर्मका स्थाने हेतुपना, आकाशका सप्तको अनगाह हेतुपना तथा काल द्रव्यका सप्तको वर्तना हेतुपना विशेष गुण हैं। यद्यपि द्रव्यमें अनन्तगुण होने हैं परंतु ग्रन्थकारोंने थोड़ेसे ही गुण वर्णन किये हैं जिनमें हर एक द्रव्य भिन्न २ करके पहचाना जा सके। जब द्रव्योंकी पहचान होजाती है और उनका वर्तन होने लगता है तब अन्य भी शक्तिया या गुण अनुभवमें आने लगते हैं। एक द्रव्यके सप्त गुण सप्त गुणोंमें परस्पर व्यापक होते हैं। जीवमें नहा चेतना है वहीं अन्य धर्म गुण हैं। जो द्रव्य अनेक हैं जैसे पुद्गल, जीव और कालाणु वे सदा अनेक रूप रहते हैं—एकी ही मिलकर एक रूप नहीं होजाते हैं। पुद्गलके परमाणुओंमें इतनी विलक्षणता है कि वे अलग ही रहने हैं तथा परस्पर स्निग्ध रूक्ष गुणके कारणसे मिल भी जाते हैं और तब वे स्वयं कहलाते हैं। ऐसे स्वयंमें परमाणु उद्यते भी रहते हैं और उनमें मिलते भी रहते हैं। ऐसा मिटना और विडुडना जीवोंमें तथा कालाणुओंमें कभी न था, न है, न होगा। सप्त जीव सदासे जुड़े जुड़े हैं व रहेंगे—जैसे ही सप्त कालाणु सदासे जुड़े २ हैं व रहेंगे। पुद्गलका हर एक परमाणु अपने गुणोंकी ममानताकी अपेक्षा

विभाव द्रव्य या व्यजन पर्याय है । तथा पुद्गलके स्फूर्धोका परमाणुओके मिलने या विद्रुडनेसे आकारका बदलना सो विभाव व्यजन या द्रव्यपर्याय है । स्वभाव अर्थ या गुणपर्याय अगुत्त्वु गुणके द्वारा सत्र शुद्ध द्रव्योके सत्र गुणोमे होती है—इस स्वभाव परिणमनमें भी गुणोंका सदृशपना रहना है । जैसे सिद्ध आत्मामें जो अनन्त ज्ञान दर्शन योग्य आदि हे वे हरएक समय उतने ही बने रहते, कम व बढ़ती नहीं होते । यदि कम व बढ़ती होचानें तो उस परिणमनको विभाव परिणमन कहेंगे, स्वभाव परिणमन नहीं कह सकते हैं । गुणाक एक समान रहनेपर भी परिणमन डमीलिये मानना होगा कि वस्तुका स्वभाव द्रवण या परिणमन रूप है । हम अल्पज्ञानियोको इस परिणमनका अनुभव अशुद्ध पुद्गल तथा जीवोंमें प्रत्यक्ष दीप्यता हे । रुपडा रसरा रसरा जीर्ण हो जाता है । ज्ञान अनुभव होते होने बढ़ता जाता है । यदि परिणमन शक्ति गुण या द्रव्यमे व होती तो अशुद्ध द्रव्योमे भी परिणमन न होता—जन् होता है तब वह शक्ति शुद्ध द्रव्यामें भी काम करती रहेगी । इसी अनुमानमे हम स्वभाव अर्थ या गुणपर्यायोका अनुमान कर सकते हैं । विभाव अर्थ या गुणपर्याये ममागी जीव तथा स्फूर्धोमे होती है जमे जीवके मतिज्ञान, श्रुतनानादि व अमयम या समयके स्नानोका परिणमन तथा स्फूर्धोमे ससे जन्य रम, गघसे अन्य गघ, वर्गसे अन्य वर्ण, जने गघटे आमका भीठा हो जाना । यहापर एतवान और जाननेकी हे कि यद्यपि शुद्ध परमाणु जन्य म्निग्धता रूक्षताकी अपेक्षामे जनघ है परन्तु उसमें परिणमन होता रहता है निममे काशतरमे जत्र उममें अधिक अश्र म्निग्धता या रूक्षताके

→ ❀ जीवन चरित्र ❀ ←

ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन इटावा नि० ।

यू० पी० प्रातमें इटावा एक प्रसिद्ध बस्ती है । यहा अग्रवाल जातिकी विशेष सख्या हे ।

यहा ही ला० भगवानदासजी अग्रवाल जैन गंग गोत्रके पूज्य पिता ला० हुलासरायजी रहने थे । आप बडे ही धीर व धर्मज्ञ थे । धर्मचर्चाकी धारणा आपनो विशेष थी । आपने श्रीगोम्मटसार, सत्त्वार्थसूत्र, मोक्षमार्गप्रकाश आदि जैन धर्मके रहस्यको प्रगट करनेवाले धार्मिक तात्विक ग्रन्थोंका कई बार व्याख्याय किया था । बहुतसी चर्चा आपनो कठाग्र थी । व्यापार बहुत शांति, समता व सत्यतामे स्वदेशी कपडेकी आदत व लेन देन आदिका करते थे । इटावेमें स्वदेशी कपड़ा अच्छा बनता है, जिमे आप अच्छे प्रमाणमें खरीदने थे और फिर आदतमे नाहर (अनेक शहरोंमें) व्यापारियोंको बेना करने थे । सत्यताके कारण आपने अच्छी प्रसिद्धि इस व्यापारमे पाई थी और न्यायपूर्ण धन भी अच्छे प्रमाणमे कमाया था ।

आपके ६ पुत्र व ३ पुत्रिया थीं, जिनकी और भी सतानें आज है । इन नौ पुत्र पुत्रियोंके विवाह आपने अपने सामने कर दिण थे व ६० वर्षकी आयुमें समाधिमरण किया था ।

आप अपनी मृत्युका हाल ४ दिन पहले जान गए थे अत पहले दिन धनका विभाग किया । आपने अपनी द्रव्यका ऐमा अच्छा विभाग किया कि अपनी गाथी उमाइकी आधी सख तो मन्दिनीकी,

य परमात्मा स एवाह योऽहं स परमात्मन् ।

अहमेव भवोपात्मा नान्य कश्चिदिदं स्मरति ॥ २१ ॥

अर्थात्—जो परमात्मा है सो ही मैं हूँ, जो मैं हूँ सो ही परमात्मा है इसलिये मेरेद्वारा मैं ही उपामनाके योग्य हूँ अन्य नहीं ऐसा बन्सुना स्वभाव है ।

तत्पर्यं यह है कि निच स्वभावको जानकर सम्यग्दृष्टि होना चाहिये । यही हितना मार्ग है ॥ २ ॥

दृश्यानिना—आगे यहाँ प्रथम पादर परममय और चमम यही ध्ययन्त्या जानने हैं —

जे पञ्चयेसु गिरदा जीवा परसमयिगत्ति णिदिट्ठा ।

आवसहायमि तिदा ते मगममया मुणेदजा ॥ ३ ॥

य पर्यायु गिरदा जीवा परसमयिगत्ति इति निर्दिष्टा ।

जगन्मन्त्राये स्थिताभ्य स्वकर्मणा म त या ॥ १ ॥

सामान्यार्थ—जो जीव शरीर जाति अशुद्ध कर्मजनित अवस्थाओमें लगलीन हूँ वे परममय रूप रहे गए हैं तथा जो जीव अपने शुद्ध आत्माके स्वभावमें रहते हुए हैं वे स्वामयरूप जानने चाहिये ।

अन्वय सहित विशेषार्थ—(जे जीवा) जो जीव (पञ्चयेसु गिरदा) पर्यायोमें लगलीन हैं । अर्थात् जो अज्ञानी जीव अहंकार तथा ममकार सहित हैं वे (परममयिगत्ति णिदिट्ठा) परसमयरूप कहे गए हैं । विस्तार यह है कि मैं मनुष्य, पशु, देव, नारद इत्यादि पर्याय रूप हूँ इस भावको जड़कार कहने हैं व यह मनुष्य आदि शरीर तथा उस शरीरके जाधारसे उत्पन्न पचेन्द्रियोंके विषय

द्रव्य भी खूब कमाया (जिनका ही यह परिणाम है कि आपकी इस गढ़ाई कमार्दिका उपयोग इस उत्तम मार्ग शास्त्रदानमें होरहा है ।)

पश्चात् १९७१ में गङ्गे जंगरहकी आउतका काम होमगज वाजारमें अपने पितार्जाके नाम 'हुलासगय भगवानदास'मे शुरू किया जो आज भी आप आनदके साथ कर रहे ह व द्रव्य कमा रहे है ।

श्रीमान मनधर्मभूषण धर्मदिगारर पूज्य ब्रह्मचारीनी शीतल-प्रसादजी जिन वर्य चातुमासके कारण आपाड सुदी १४मे कार्तिक सुदी ११तक इटाया ठहरे ये तत्र आपके उपदेशसे इटायाके भाई-जो बर्मम प्राय निमुग्य ये-फिर धर्ममार्गमें लगगण । इटायामे जो आज क-याशाला व पाठशाला छटिगत होरही हे वह आपके ही उपदेशका फल है । ला० भगवानदासजीके छोटे भाई लक्ष्मणप्रसादजीपर आपके उपदेशका भारी प्रभाव पडा, जिनमे आपने २०)२० मामिक पाठशालाको देनेका वचन लिया । इमके अगला जौग भी बहुत दान किया व धर्ममे अन्गी रुचि हो गई है । इसी चातुर्मासमें पूज्य ब्रह्मचारीजीने चारित्रतत्त्वपीपिका (प्रवचनसार टीका तृतीय भाग) की सरल भाषा बचनिका अनेक ग्रन्थोके उदाहरणपूर्ण अर्थ भागार्थ सहित लिखी थी, जो ब्रह्मचारीजीके उपदेशानुसार ला० भगवानदासजीने अपने द्रव्यमे मुद्रित कराकर जनपित्रक २६ वें वषक ग्राहकोंको २४९१ने भेटकर जिनगणी प्रचारका महान् कार्य किया है । आपकी यह धर्म व निनवाणी भक्ति सराहनीय है ।

आशा है अन्य लक्ष्मीपुत्र भी इसी प्रकार अन्य लिखी जाने-वाली टीकाओना प्रकाशन कराकर व ग्राहकोंको पहुचानर धर्मप्रचारमे अपना कुछ द्रव्य खर्च करेंगे ।

प्रकाशक ।

पुत्र, मित्र, गो, महिषादि चेतन पदार्थोंको तथा क्षेत्र, नक्षत्र चंद्र, सोना आदि अचेतन पदार्थोंको अपना मानकर उनके चिन्तित रहने हे, ससार, शरीर, भोगोंमें आनन्द प्राप्त होकर वैराग्यके कारणोंसे दूर भागने हे वे इन्द्रियोंके सुखके लक्ष्य परममयरूप मिथ्यादृष्टी जानने ।

इसके विलुद्ध जो अपना अहंकार और स्वप्न का दर्शन हटाकर नित्य ही निज आत्माके स्वरूपके ज्ञाता होकर स्वप्न-को स्वभावसे शुद्ध, ज्ञाना, दृष्टा, जानन्दमई, अद्वैत, अविनाश, सिद्ध भगवानके समान जानते हैं, अनेक धर्म और अनेक पर्यायोंमें अपने आत्माने भ्रमण किया है तो भी स्वप्नमें लुप्त नहीं है ऐसा निश्चय रखते हैं, जानारणानि स्वप्न इति भावकर्म तथा शरीरादि तोकर्म ये सप्त हा में सुख स्वप्नमें भिन्न हैं व में अपने स्वभावोंका ही ध्यान रखते हैं, स्वभावोंका व पर पदार्थोंकी अवस्थाभावात् न स्वप्न में लुप्त है ऐसा जो वास्तवमें तरुको जाते है जो स्वप्न में लुप्त होनेके मनमें उत्पन्न होनेवाले अतीन्द्रिय आत्मा के लक्षण हैं, जिसको यह जगत् कर्मका जाल स्वरूप व स्वप्न का स्वप्न पण्डितगन करता हुआ एक मीठा-धुल्लुका स्वप्न है, जो स्वप्न पुत्र, मित्रादिके सयोगको एक तौसा पदार्थोंके समान पथिकोंके मयों गके समान जानते हैं, स्वप्न में लुप्त होनेके लिये अन्वाच व पर पीतलका कर्म का स्वप्न में लुप्त रहने हुए भी गृहकी पाखीमें नहीं लुप्त होकर स्वप्न उपादेय जानने हे और कर्मकी धारा में लुप्त होने

११३	२१	स्त्रियो	स्त्रियोके
११०	४	ठीक 'नहीं	ठीक ही
११०	७	पूनावाना	पूजा पाना
११०	३	अचार्य	आचार्य
१६७	८	अग्रहो	आग्रहो
१७,	४	पद्म	पद्म
१७९	४	विरुद्ध हो	विरुद्ध न हो
११४	१३	शरीरादि	शरीरादि
"	१९	व्यतिरेक्त	व्यतिरेक
०१	१८	सजोगे	मजोगे
११०	१६	चलना है	चलता है
११७	१९	आत्माके	आत्माके
१३०	१६	परिणामन	परिणमन
११७	३	स्वानुभाव	स्वानुभव
१	२०	दृष्ट	इष्ट
११६	१	समय	सगय
"	३	विराये	विरामे
११७	८	X	हवे) वह आचरण
१	१२	उपाध्याय	उपाध्याय माधुमें जो प्रीति
१	१९	क	कम होता
"	२१	कमी है इससे	कमी होनी है तो
१११	१६	आदर्श	आदेश
११९	१९	बने	पने

इहो सदाविदो सोह अण्ण त्रियप रिमुक्को ।

अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक्क परमणा ॥ ३१ ॥

अरस ञरुण अगधो अब्बावाहो अणतणागम गो ।

अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक्क परमणा ॥ ३६ ॥

णाणाउ जो ण भिण्णो विअण्णभिण्णो ऋहायमुअमजा ।

अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक्क परमणा ॥ ४३ ॥

सुहअसुहभावविगओ सुद्धसहावेण तम्मय पत्तो ।

अण्णो ण मज्झ सरण सरण सो एक्क परमणा ॥ ४५ ॥

माशार्थ—मैं एक स्वभावसे सिद्ध रूप, त्रिरूप रहित आत्मा

हूँ, रस, रूप, गंध, स्पर्शसे रहित, अव्याबाध तथा अनतज्ञानमई हूँ, मैं अपने ज्ञानादि गुणोमें भिन्न नहीं हूँ किंतु अन्य त्रिरूपोसे भिन्न हूँ तथा स्वभावसे ही आनंदमई हूँ । मैं शुभ अशुभभावोसे दूर हूँ, तथा शुद्ध स्वभावसे तन्मय हूँ । वही शुद्ध व परम आत्मा मेरे लिये शरण है, अन्य कोई शरण नहीं है । वास्तवमें स्वमय ही सतोपपद है ऐसा जानकर इसी भावना ग्रहण कार्यकारी समझना चाहिये ॥ ३ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यका लक्षण सत्ता आदि तीनरूप है ऐसा सूचित करते हैं—

अपरिच्छत्तसहावेणुप्पादज्वयधुवत्तसवद्ध ।

गुणव च सपञ्जाय, जत्त दज्वत्ति वुच्चति ॥४॥

अपगित्थत्तस्वभावेनोत्पादव्ययधुवत्तसवद्धम् ।

गुणवच सपयान यत्तद्द्रव्यमिति वुवति ॥ ४ ॥

सामा यार्थ—जो नहीं छोड़ेहुए अपने अस्तित्व न्यभावसे

होती हैं अर्थात् वह परमात्म द्रव्य जेमे अपनी शुद्ध सत्तामे भिन्न नहीं है एक है, पूर्वमें वहे हुए उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वभावमे तथा गुण पर्यायोंसे मजा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षासे भेद रूप होनेपर भी उनके साथ सत्ता जादिके भेदकी नहीं रहता है, स्वरूपमे ही उसी प्रकारपनेको धारण करता है अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप तथा गुणपर्याय स्वरूप रूप परिणमन करता है तैसे ही सर्व द्रव्य अपने अपने यथायोग्य उत्पाद व्यय ध्रौव्यपनेसे तथा गुण पर्यायोंके साथ यद्यपि मजा लक्षण प्रयोजन आदिकी अपेक्षा भेद रखते हैं तथापि सत्ता स्वरूपसे भेद नहीं रहते हैं, स्वभावमे ही उन प्रकार रूपपनेको आलम्बन करते हैं, अर्थात् उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप या गुणपर्याय स्वरूप परिणमन करते हैं ।

अथवा जेमे रस्त्र जर स्वच्छ किया जाता है तब अपनी निर्मल पर्यायसे पटा होता है, मलीन पर्यायमे नष्ट होता है और इन दोनोंके आधार रूप वस्त्र स्वभावमे शुभ या अविनाशी है तैसे ही अपने ही श्वेतादिगुण तथा मलीन यथा स्वच्छ पर्यायोंके साथ मजा जादिकी अपेक्षा भेद होनेपर भी सत्ता रूपमे भेद नहीं रहता है, तब क्या करता है? स्वरूपमे ही उत्पाद आदि रूपसे परिणमन करता है तैमे ही सर्व द्रव्य परिणमन करते हैं यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस भागमे आचार्यने द्रव्यके तीन लक्षण बताया है । मतरूप, उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप और गुणपर्याय रूप । अभेदकी अपेक्षा द्रव्य जेमे अपने सत् स्वभावसे एक है वैसे वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य या गुण पर्यायोंमे एक है । भेदकी अपेक्षा वह जेमे सत्पनेको रखता है वैसे वह उत्पादिकी रहता है ।

श्रीमत्कृदकृदसामी प्रिगचित—

श्रीप्रवचनसारटीका ।

तृतीय खण्ड

अर्थात्

सातरेण तत्तद्दीप्तिरिति *

मङ्गलाचरण ।

बन्दो पार्थो परम पद, निज आत्म रस लीन ।
रत्नत्रय स्वामी महा, राग दोष मद्दान ॥ १ ॥
प्रथम जादि महागीर लो, श्रीधामो जिनराय ।
सरतक्षेत्र या युग विषे, धर्म तीर्थ प्रगटाय ॥ २ ॥
कर निर्मल निज आत्मनो, हो परमात्म मार ।
जन्त विना पोयत ग्हे, ज्ञान-सुखामृत धार ॥ ३ ॥
राम हनु सुग्रीव चर बाह्यलि इन्द्रजान ।
गीतम जम्बू जात्रि बनु, हुए सिद्ध मङ्गरीत ॥ ० ॥
जे जे पा म्यायीनता, एर पवित्रता सार ।
हुए निरङ्गन ज्ञान धरा, उदू धारस्वार ॥ ५ ॥

* प्रारम्भ ता० १५-१-२४ मितो पीप सुद्धो ६ चीर ६०
२४५० धिप्रम ० मगलवार, दुप्रनो (शोलापुर) ।

जिमी अवस्थाकी उत्पत्तिको उत्पाद व किसी अवस्थाके नाशको व्यय तथा जिसमें ये अवस्थाएँ नाश या उत्पन्न हुईं उमरों सदा बना रहना सो ध्रौव्य है। ये तीन स्वभाव हर एक द्रव्यमें सदा पाए जाते हैं। ये तीन स्वभाव ही द्रव्यकी सत्ताको सिद्ध करने हैं। इसका दृष्टांत यह है कि हमारे हाथमें एक सुवर्णकी मुद्रिका है। जब हम उसको तोड़कर बालियाँ बनाते तब मुद्रिकाकी अवस्थाका नाश या व्यय होता है व बालियोंकी अवस्थाका उत्पाद या जन्म होता है परंतु दोनों ही अवस्थामें वह सुवर्ण ही रहा है। गेहूँके दानोंको जब चक्कीमें पीसा जाता है तब वहाँ तीनों ही स्वभाव एक समयमें श्लक्ष्ण हैं। जब गेहूँका दाना भिड़ता तब ही उमरों चूर्ण आटा बनता तथा जो परमाणु गेहूँके दानेमें थे वे ही परमाणु आटेमें हैं इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य एक समयमें सिद्ध होगया। एक आदमी सोया पड़ा था जब जागा तब उमरों निद्रा अवस्थाका नाश हुआ, जागृत अवस्थाका उत्पाद हुआ तथा मनुष्यपना बना रहा। यही उत्पाद व्यय ध्रौव्य है। एक मनुष्य शांतिमें बैठा था किसी स्त्रीको देखकर रागी होगया। जिस समय रागी हुआ उसकी राग अवस्थाका उत्पाद हुआ, शांतिकी अवस्थाका व्यय हुआ, मनुष्यका जीवनपना ध्रौव्य है। इन तीन स्वभावोंमें हर एक वस्तु परिणामन करती है। यही परिणामन सत्ताका धोतक है। जब हम किसी वृद्ध मनुष्यको देखने हम उसकी इस अवस्थाको देखकर यहाँ समझने हैं कि यह वही मनुष्य है जो २० वर्ष पहले युवान था। द्रव्य उमे कहते हैं जो द्रवणशील हो अर्थात् जो कृटस्थ नित्य न रहकर सदा परिणामन करता रहे। द्रव्यमें द्रव्यत्व नामका मामान्य गुण इसी भावका धोतक है।

प्रारम्भ ।

आगे चारित्रतत्त्वदीपिकाका व्याख्यान किया जाता है ।

उत्थानिका—इस ग्रन्थका जो कार्य वा उसकी अपेक्षा विचार किया जाय तो ग्रन्थकी समाप्ति दो खंडोंमें होचुकी है, क्योंकि “उपसपयामि मम्म” में साम्यभावमें प्राप्त होता हूँ इस प्रतिज्ञाकी समाप्ति होचुकी है ।

तौ भी यहा क्रममें ९७ सत्तानों गाथाओं तक चूलिका रूपसे चारित्रके अधिकारका व्याख्यान प्रारम्भ करते हैं । इसमें पहले उत्सर्गरूपमें चारित्रका सन्धेप कथन है उसके पीछे अपवाद रूपमें उमी ही चारित्रका विस्तारसे व्याख्यान है । इसके पीछे श्रमणपना अथात् मोक्षमार्गका व्याख्यान है । फिर शुभोपयोगका व्याख्यान है इस तरह चार अन्तर अधिकार ह । इनमेंमें भी पहले अन्तर अधिकारमें पांच स्थल है । “एत्र पणमिय सिद्ध” इत्यादि सात गाथाओं तक दीक्षाके मन्मुख पुरषका दीक्षा लेनेके विधानकी रहनेकी मुख्यतामें प्रथम स्थल है । फिर “वद समिदिदिय” इत्यादि मूलगुणको कहते हुए दूसरे स्थलमें गाथाएँ दो हैं । फिर गुरुकी व्यवस्था बतानेके लिये “लिंगगहणे” इत्यादि एक गाथा है । तैमें ही प्रायश्चितके कथनकी मुख्यतासे “पयदहि” इत्यादि गाथाएँ दो हैं इस तरह समुदायमें तीसरे स्थलमें गाथाएँ तीन हैं । आगे आधार आदि शास्त्रके ऋते हुए क्रमसे साधुका सन्धेप समाचार कहने लिये ‘अधिवासे व वि’ इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाएँ तीन हैं । उसके अन्तर्हिमा इव्य हिंसाके त्यागके लिये “अपय-

पर्याय हो जाती है। स्थूल दृष्टिवालोंको पर्याय स्थूलरूपमें कुछ देरतक ठहरी हुई मात्रम होती है। जैसे वृक्षमें एक हरे पामको मनेरे देखा था फिर सध्याको देखा तब भी हरा ही टीखा परन्तु जब उसको आठ दिन पीछे देखा तब उसे पीला टीखा। वास्तवमें आमके भीतर बणों नामके गुणका परिणमन हर समय होता रहा है हर समय यह बदलता रहा है तब ही वह ८ दिनमें पीला हुआ है, परन्तु सूक्ष्म दृष्टिमें सूक्ष्म परिणमन ममझमें नहीं आता। सूक्ष्म ज्ञानी इस सूक्ष्म समय समयाकी हर एक पर्यायको ममझ सके है द्रव्यमें गुणोकी ही ध्रुवता या नित्यता रहती है तथा पर्यायोका ही उत्पाद और व्यय होना है इसी बातको यह गुण पर्यायवान् द्रव्यका लक्षण चोतित करता है।

इसीमें यह सिद्ध है कि द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। हर समय उसमें नित्यपना और अनित्यपना दोनों स्वभाव हैं। गुणोंके कारण नित्यपना और पर्यायोके कारण अनित्यपना है। यद्यपि ये दो स्वभाव विरोधी मालूम पड़ने हैं परन्तु यदि द्रव्यमें ये दोनों ही न हों तो द्रव्यमें कुछ भी अर्थ सिद्ध नहीं होसका है। यदि हम सुवर्णको कूटस्थ नित्य मान लें तो सुवर्णकी कोई अवस्था नहीं हो सकती—उसमें बाली, मुट्टिना, भुजबल जादि कोई आभूषण नहीं बन सके और यदि सुवर्णको सर्वथा अनित्य मान लें तो वह एक समय मात्र ही ठहरेगा। जब वह छह ही नहीं सक्ता तब उसमेंसे कोई पदार्थ कैसे बन सक्ता है? इसलिये एक ही स्वभाव एकान्तसे माननेपर द्रव्यकी सत्ता ही नहीं ठहर सकती है। वास्तवमें यही बात ठीक है कि द्रव्य कथंचित् या स्थान नित्य है और

श्रेष्ठ गेमे तीर्थंकर परम देवोक्तो तथा चैतन्य चमत्कार मात्र अपने आत्माके सम्यक् श्रुद्धान, ज्ञान तथा चारित्ररूप निश्चय रत्नत्रयके आचरण करनेवाले, उपदेश देनेवाले तथा साधनमें उद्यमी ऐसे श्रमण शब्दमें कहने योग्य आचार्य, उपाध्याय तथा साधुओंको वार वार नमस्कार करके साधुपनेके चारित्रको स्वीकार करे । मामादन गुणस्थानसे लेकर क्षीण कषाय नामके वारहवें गुणस्थान तक एक देश चिन कहे जाते हैं तथा शेष दो गुणस्थानवाले केरली मुनि गिनवर कहे जाते हैं, उनमें मुख्य जो है उनको गिनवर वृषभ या तीर्थंकर परमदेव कहते हैं ।

यहां कोई शंका करता है कि पहले इस प्रश्नसे प्रश्नके प्रारम्भके समयमें यह कहा गया है कि शिवकुमार नामके महाराजा यह प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं शातभाषको या समनाभाषको आश्रय करता हूँ । अब यहां कहा है कि महात्माने चारित्र स्वीकार किया था । इस कथनमें पूर्वापर विरोध आता है । इसका समाधान यह है कि आचार्य ग्रन्थ प्रारम्भके कालमें पूर्व ही दीक्षा ग्रहण किये हुए हैं किन्तु ग्रन्थ करनेके रहानेमें किसी भी आत्माको उस भाषनामें परिणमन होने हुए आचार्य विरताने हैं । नहीं तो शिवकुमार महागणको न नहीं अन्य भज्य जीवको । इस कारणसे इस ग्रन्थमें निर्मा पुरुषका नियम नहीं है और न ज्ञानका नियम है ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ—आचार्य श्री कुन्दकुन्दाचार्य पहले भागमें आत्माके वैश्वज्ञान और अतीन्द्रिय सुखकी अद्भुत महिमा बता चुके हैं—
जिसका यह परिश्रम इसीलिये हुआ है कि भज्य जीवको अपने!

एक है जब कि एक जीव अनेक गुणोंकी अपेक्षा अनेक रूप है । जीवका लक्षण उपयोगमान है जब कि ज्ञानका लक्षण विशेषाकार जानना है । जीवका प्रयोजन स्वात्मानदर्शक लाभ है जब कि ज्ञानका प्रयोजन ज्ञेयोंको जानना है ।

द्रव्यका स्वभाव अच्छी तरह समझकर हमें निज आत्म द्रव्यको सत्-रूप, उत्पादक व्यय ध्रौव्यरूप तथा गुण पर्यायरूप जानकर निज आत्माक स्वभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन वीर्य आनन्दादि गुणोमें तन्मय होकर निज आत्माका अनुभव करना चाहिये जिसमें चारित्र्यका लाभ हो और शुभ शांतिका स्वाद आये ।

इस तरह नमस्कार गाथा, द्रव्य गुण पर्याय करन गाथा, स्वसमय परसमय निरूपण गाथा, सत्तात्त्विक लक्षणत्रय सूचन गाथा इस तरह खतत्र चार गाथाओंसे पीठिका नामका पटला स्थल पूर्ण हुआ ।

उत्थानिका—आगे अस्तित्व या सत्के दो प्रकार स्वरूप अस्तित्व व सादृश्य अस्तित्वमेंसे स्वरूप अस्तित्वको बताने ह—

संभावो हि महावी गुणेहि सगपञ्जएहि चित्तेहि ।

द्रव्यस्त सत्यकाल उप्पादध्वयधुरत्तेहि ॥ ७ ॥

कदापि हि प्रमाणे गुणे स्वकप्यनेक्षिणे ।

द्रव्यस्य सकालमुत्पादययमुत्तले ॥ ७ ॥

सामान्यार्थ—अपने गुण और नाना प्रकारकी अपनी पर्यायों करके तथा उत्पादक व्यय ध्रौव्य करके द्रव्यका मर्म कालमें जो सद्भाव है वही निश्चय करके उसका स्मरण है ।

अन्वय तादृश विशेषार्थ—(चित्तेहि गुणेहि सगपञ्जएहि) नाना प्रकारके अपने गुण और अपनी पर्यायोंके माय अर्थात् मिद्ध

सर्व धनधान्यादि परिग्रह त्याग नग्न त्रिगम्बर मुनि हो भले प्रकार चारित्रिका अभ्यास करना जरूरी है । यद्यपि चाग्नि निश्चयमे निम्न शुद्ध स्वभावमें आचरणरूप व स्मनरूप है तथापि उक्त स्वरूपा-चरण चारित्रिके लिये साधुपङ्कीर्ती निगकुलता तथा निरालम्बता महकारी कारण है । जैसे पिना मसालेका सम्यन्ध मिलाव घस्त्रपर रागड नहीं की जासकी वैसे पिना व्यवहार चारित्रिका सत्य मिलाव अन्तरङ्ग साम्यभावरूप चारित्र नहीं प्राप्त होसक्ता है, इसलिये आचार्यने सम्यग्दृष्टी जीरको चाग्निवान होनेकी शिक्षा दी है ।

स्वामी समतभद्राचार्य भी अपने रत्नकरण्डश्रावणचारमे मय्यदर्शन और सम्यग्ज्ञानका कथनकरके सम्यग्दृष्टी जीरको इस तरह चाग्नि धारनेकी प्रेरणा करते हैं—

मोहतिमिरापहरणे दर्शनलाभादवाप्तस ज्ञान ।

रागद्वेषनिवृत्त्ये चरण प्रतिपद्यते साधु ॥ ४७ ॥

भावार्थ—मिथ्यास्वरूप अकारके दूर होनेपर मय्यदर्शनके लाभमे सम्यग्ज्ञानकी प्राप्तिको पहुँचा हुआ साधु रागद्वेषको दूर करनेके लिये चारित्रिको स्वीकार करता है ।

ये ही स्वामी न्ययभूस्तोत्रमें भी साधुके परिग्रहरहित चारित्रिकी प्रशंसा करते हैं—

गुणाभिनन्दादभिनन्दनो भवान् दयावधू क्षातिसखीमशिष्यन् ।
समाधितश्स्तदुपोपपत्तये द्वयेन नैर्ग्रन्त्यगुणेन चायुजत् ॥१६॥

भावार्थ—हे अभिनन्दननाथ ! आप आत्मीक गुणोंके धारण करनेसे सच्चे अभिनन्दन है । आपने उसे दयारूपी बहको आश्रयमे लिया है निमकी क्षमारूपी सगी है । आपने स्वात्म-

नहीं है जो अस्तित्व है वही मुक्तात्मा द्रव्यका अपना अस्तित्व या सद्भाव है और जमे सुवर्णके पीतपना आदि गुण और कुडल आदि पर्यायोंके साथ जो सुवर्ण अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा अभिन्न है, उस सुवर्णका जो अस्तित्व है वही पीतपना आदि गुण तथा कुडल आदि पर्यायोंका अस्तित्व या निज भाव है तैसे ही मुक्तात्माके केशलजान आदि गुण और अंतिम शरीरसे कुछ कम आकार आदि पर्यायोंके साथ जो मुक्तात्मा अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावोंकी अपेक्षा अभिन्न है उस मुक्तात्माका जो अस्तित्व है वही केशलजानादि गुण तथा अंतिम शरीरसे कुछ कम आकार आदि पर्यायोंका अस्तित्व या निजभाव जानना चाहिये । अब उत्पाद व्यय धौव्यता भी द्रव्यके साथ जो अभिन्न अस्तित्व है उसको कहते हैं। जैसे सुवर्णके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा सुवर्णमें अभिन्न कटक पर्यायका उत्पाद और कण पर्यायका विनाश तथा सुवर्णपनेका धौव्य इनका जो अस्तित्व है वही सुवर्णका अस्तित्व व उमका निज भाव या स्वरूप है । तैसे ही परमात्माके द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा परमात्मामें अभिन्न मोक्ष पर्यायका उत्पाद और मोक्षमार्ग पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत परमात्म द्रव्यपनेका धौव्य इनका जो अस्तित्व है वही मुक्तात्मा द्रव्यका अस्तित्व या उसका निजभाव या स्वरूप है । और जमे अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावकी अपेक्षा कटक पर्यायका उत्पाद और कण पर्यायका व्यय तथा इन दोनोंके आधारभूत सुवर्णपनेका धौव्य इनके साथ अभिन्न जो सुवर्ण उमका जो अस्तित्व है वही कटक - १६, कण पर्यायका व्यय

धमा करो इस तरह क्षमाभाव कराता है । उसके पीछे निश्चय पचाचागको और उसके साथक आचारादि चारित्र ग्रथोमे कहे हुए व्यवहार पच प्रकार चागित्रको आश्रय करता है ।

परम चेतन्य मात्र निज जात्मतत्व ही सब तरहमे ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि सो निश्चय सम्यग्दर्शन है, ऐसा ही ज्ञान सो निश्चयसे सम्यग्ज्ञान है, उसी निज स्वभावमे निश्चलतामे अनुभव करना सो निश्चय सम्यग्चारित्र है, सर्व परद्रव्योभी इच्छासे रहित होना सो निश्चय तपश्चरण है तथा अपनी आत्मशक्तिको न छिपाना सो निश्चय वीर्याचार है इस तरह निश्चय पचाचागका स्वरूप जानना चाहिये ।

यहा जो यह व्याख्यान किया गया कि अपने बन्धु आत्तिके साथ क्षमा कराने सो यह कथन जति प्रसङ्ग अर्थात् अमर्यादिके निषेधके लिये है । दीक्षा लेते हुए इस बातका नियम नहीं है कि क्षमा कराने बिना दीक्षा न लेने । न्यो नियम नहीं है ? उसके लिये कहते हैं कि पहले कालमें भरत, सगर, राम, पाटवादि बहुतमे राजाजने जिनदीक्षा धारण की थी । उनके परिवारके मध्यमे जब कोई भी मिथ्यादृष्टि होता या तत्र धर्ममें उपसर्ग नी करता या तथा यदि कोई ऐसा माने कि बन्धुजनोकी सम्मति करके पीछे तप करेगा तो उसके मतमे अधिकतर तपश्चरण ही न होसकेगा, क्योंकि जब किसी तरहसे तप ग्रहण करने हुए यदि अपने मन्धी जादिमे ममताभाव रहे तब कोई तपस्वी ही नहीं होसकता । जेमा कि कहा है — “ जो सकलण्यररञ्ज पुव्य चटुण कुणद् य ममत्ति । सो णपरि लिग्घारी सजमसारेण जिम्सारो ॥ ”

गिह्मणा अद्गुणा किंचूणा चमष्टा मिडा ।

मायमंडिता पिषा उपादम्यहि सत्ता ॥

पार्थ-जो कर्म फलक रहित है-मुग्य सम्यक्तादि जाठ गुण सन्ति है, अतिम शरीरमे कुछ कम जासमान है, लोको अग्रभागम विराममा है तथा उत्पाद व्यय मरित है और नित्य या धुर है वे सिद्ध है । इस तरह म पर द्रव्यता विरक्षण समज- कर तथा हृष्टकी सत्ताको अलग, निश्चय करके अपने जात्माको अपने ही द्रव्य क्षेत्र फाल भावकी अपेक्षामे सर्व रागादि व पुट्टल विषागेमे प्रथम अपनी शुद्ध सत्ताम मदा विराममान जानकर सर्व विकल्पोंसे त्यागकर तिन आत्माका ही अनुभर करना योग्य है- द्रव्यर ल ण पञ्चाननेका यह तात्पर्य है ॥ ॥

इत्यानिका-आगे भाटव्य अतित्व शब्दमे करे जानेवाली मशामत्ताका वर्णन करने है-

इह त्रिहिह्मणाणां, लघ्वणमेत मन्ति सन्त्याप
उपनिष्ठा मालु घ०१, त्रिणरवमतेष पण्णरा ॥२॥

१६ 'त्रिहिह्मणाणां लघ्वणमेत मन्ति सन्त्याप ।

उपनिष्ठा मालु घ०१, त्रिणरवमतेष पण्णरा ॥२॥

अत्राप रुदिन त्रिोपार्थ-(इह) इस लोके (त्रिहिह्मणाणां) नाग प्रकार भिन्न २ लक्षण करनेवाले पार्थोता (एग) एक (सत्रगय) सर्व पदाधीन व्यापक (लघ्वण) लघु (मन्ति) मनुष्येमा (घम) यगुके समावहो (उपनिष्ठा) उपदेश करनेवाले (त्रिणरवमतेष) श्री रूपम भिन्न (लघु) अगद रूपमे (पण्णरा)

जनोंमें कैसे होसकता है ? जब उस प्राणीका जीव शरीरमें अलग होजाता है तब सब बन्धुजन उस जीवको नहीं पकड़ सके जो शरीरको छोड़ते ही एक, दो, तीन समयके पीछे ही अन्य शरीरमें पहुँच जाता है किन्तु वे विचारे उस शरीरको ही निर्जीव जानकर बड़े आनन्दमें शरीरको छग्नकर सतोष मान लेते हैं । उस समय सब बन्धुजनको ब्याचार हो सतोष करना ही पड़ता है । एक दिन मेरे शरीरके लिये भी वही समय आनेवाला है । मैं इस शरीरमें तपस्या करके व गन्त्रयत्ना साधन करके उसी तरह मुक्तिका उपाय करना चाहता हूँ जिम तरह प्राचीनकालमें श्री गणेशादि तीर्थकरोंने व श्रीबाह्यलि भरत, मगर, राम पाडवादिोंने किया था । इसलिये मुझे आत्म कार्यके लिये सन्मुख जानकर आपको कोई विपाद न करना चाहिये किन्तु हर्ष मानना चाहिये कि यह शरीर एक उत्तम कार्यके लिये तय्यार हुआ है । आपको मोहभाव दिलमें निशाल देना चाहिये क्योंकि मोह समारका बीज है । मोहकमें बन्ध करनेवाला है । वास्तवमें मैं तो आत्मा हूँ उससे आपका कोई सम्बन्ध नहीं है । हाँ जिम शरीर रूपी कुटीमें मेरा आत्मा रहता है उसमें आपका सम्बन्ध है—आपने उसने पोषणमें मदद दी है मो यह शरीर जट पुद्गल परमाणुओंमें बना है, उससे मोह करना मूर्खता है । यह शरीर तो सदा धनता व निगड़ता रहता है । मेरे आत्मामें यदि आपको प्रेम है तो जिसमें मेरे आत्माहित हो उस कार्यमें मेरेको उत्साहित करना चाहिये । मैं मुक्तिमुन्दरीके बगनेको मुनिनीश्राके अग्रपर आरूढ हो ज्ञान मयम तपानि वरातियोंको साथ लेकर जानेवाला हूँ । इस समय आप सबको इस मेरी आत्माके यथार्थ विवाहके समय मंगलाचरणरूप

मर्बे ही पदार्थोंका विना उनकी जातिके विरोधके एक साथ ग्रहण होनाता है, ऐसा अर्थ है ।

प्रार्थार्थ—इस गायामें श्री मुदमुदआचार्यने महासत्ताका स्वरूप बताया है । सत्ता दो प्रकारकी है, एक अग्रान्तर सत्ता या स्वरूपास्तित्व, दूसरी महामत्ता या सादृश्यास्तित्व । हर एक द्रव्यके भिन्न २ स्वरूपको बतानेवाली अग्रान्तर सत्ता है तथा मर्बे द्रव्योंमें एक सतपनेका एक नाल बोध करानेवाली महामत्ता है । सतपना या अस्तित्व सर्बे चेतन अचेतन पदार्थोंमें पाया जाता है इसलिये सतपना सर्बे पदार्थोंमें व्यापक है उसकी अपेक्षामें महासत्ता या सादृश्यास्तित्व है । जो स्वभाव बहुतमोमें एकमा होता है उसकी अपेक्षा एक करनेका व्यवहार जगतमें है । जैसे यह सेना भाग रही है । यहा भागना स्वभाव सर्बे हाथी छोटे गध पयादोंमें व्यापक है इसलिये सेना भाग रही है इतना ही वाक्य सभके भागनेका बोध करा देता है । अथवा यह नाग फूल रहा है इतना ही वाक्य इसका बोध करा देता है कि इस वागके सर्बे ही वृक्षोंमें फूल खिल रहे हैं । यहा फूलोंका खिलना यह स्वभाव सब वृक्षोंमें व्यापक है । जो स्वभाव या कार्य एक समयमें अनेकोंमें पाया जाये उनके एक साथ बोध करनेवाले ज्ञानको या बोध करानेवाले वचन प्रयोगको सग्रह नय कहते हैं । लडके खेल रहे हैं । यह सग्रह नयका वाक्य है क्योंकि खेलना सभमें एक साथ व्याप रहा है । यद्यपि हर एक लडकेके खेलमें भिन्नता है तथापि खेलना मात्र सबमें सामान्य है । कोयले मीठा बोलनी हैं, इस वाक्यने भी मीठा बोलना अनेक कोयलोंमें व्यापक है इस बातको सग्रह नयमें नलया । इस ही तरह

तुम्हारे आत्माका मैं जन्मदाता नहीं—जिस शरीरके निर्माणमें मेरेसे सहायता हुई है वह शरीर जड़ है । यदि तुमको मेरे उपकारको स्मरणकर 'जो मैंने तुम्हारे शरीरके लालनपालनमें किया है' मेरा भी कुछ प्रत्युपकार करना है तो तुम यही कर सकते हो कि इस मेरे जात्मकार्यमें तुम हर्षित हो मेरेको उत्साहित करो तथा मेरी इस गिणाको सदा स्मरण कर उसके अनुसार चलो कि धर्म ही इस नीयका मन्त्र, माता, पिता, बन्धु है । धर्मके साधनमें किसी भी व्यक्तिको प्रमाद न करना चाहिये । निपयकपायका मोह नरक निगोटादिको लेजानेवाला है व धर्मका प्रेम स्वर्ग मोक्षका साधक है ।

प्रिय कुटुम्बीजनों! तुम सनका नाता मेरे इस शरीरसे है । मेरे जानामे तुम्हारा कोई सम्बन्ध नहीं है । इसलिये इस क्षणभंगुर शरीरको तपस्यामें लगते हुए तुम्हें कोई शोक न करके बड़ा हर्ष मानना चाहिये और यह भावना बानी चाहिये कि तुम भी अपने इस देहमे तप करके निर्वाणका साधन करो ।

इस तरह सर्वको ममआकर उन सनका मन श्रांत करे । यदि ये ममआग जानेपर भी ममत्व बढ़ानेकी बातें करें, समारमें उलझे रहनेकी चर्चा करें तो उनपर कोई ध्यान न देकर साधु पदवी धारनेके इच्छक हो स्वयं ममताकी टोर तोटक गृह त्यागकर चले जाना चाहिये । 'बि जन्तक ममता न छोडे, मैं ऐसे गृहवास तगृ' इस मोहके विनाशको कभी न करना चाहिये ।

यह कुटुम्बको ममज्ञानेकी प्रथा एक मर्यादा मात्र है । इस बातका नियम नहीं है कि कुटुम्बको ममज्ञान बिना दीक्षा ही न लेवे । बहुतसे कुटुम्ब जानते हैं कि जहां कुटुम्ब

एक ब्रह्मस्वरूप ही नहीं है जैसा वेदान्तका कथन है । न यह एक जड़ रूप ही है जैसा चार्वाकका कथन है । न यह एक ब्रह्म व एक जड़रूप है किन्तु यह जगत् अनन्तान्त जीव, अनन्तानन्त पुद्गल, एक धर्म, एक अयम, एक आकाश, अस-र्यात कालाणुरूप होकर भी इनकी अनेक अयस्था व स्वरूप बना प्रसारका विचित्र है । इस तत्त्वको जाननेका तात्पर्य यह है कि हम अपने आत्मानो सदा ही रहनेवाला सत् रूप जानें तथा उसी जो वर्तमान अवस्था गगद्वेष मोहरूप व अज्ञान रूप हो रही है उस अवस्थानो दूर करके हमको मिद्धकी अवस्थामें पहुँचा दें जिसमें यह सदा ही निजानदका पान करे तथा इसी हेतुसे हमें निज आत्माना स्वरूप निश्चयसे शुद्ध ज्ञातादृष्टा ध्यानमेंकर उसहीका विचार तथा अनुभव करना चाहिये ॥ ६ ॥

उत्थानिका—आगे यह प्रगट करते हैं कि जैसे द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है वैसे सत्ता भी स्वभावसे सिद्ध है—

द्रव्य सहावसिद्ध सदिति जिणा तच्चदो समप्रदादो ।

सिद्ध तद्य आगमदो, जेच्छद्वि जो सो हि परसमत्रो ॥ ७ ॥

द्रव्य स्वभावसिद्ध सदिति जिनास्तत्तत्त समाख्यातन्त ।

सिद्ध तथा आगमतो नेच्छति य म हि परसमय ॥ ७ ॥

अन्वय सहित विशेषार्थ—(द्रव्य) द्रव्य (सहावसिद्ध) स्वभावसे सिद्ध है (सदिति) सत् भी स्वभाव सिद्ध है जेमा (जिणा) जिनेन्द्रोने (तच्चदा) तत्त्वसे (समप्रदादो) कहा है (तद्य) तैमे ही (आगमदो) आगमसे (सिद्ध) सिद्ध है (जो) जो कोई (जेच्छद्वि) नहीं मानता है (सो हि परसमत्रो) वही प्रगटरूपसे परसमयरूप है ।

भावार्थ—वीर पुरुष ग्रहवाममे विरक्त होकर 'जैसे भोगे हुए फूलोको नीगस समझकर छोडा जाता है' इस तरह धन सुवर्णादि महित बन्धुजनोका त्याग कर देते हैं ॥ २ ॥

उत्थानिका—आगे जिन दीक्षाको लेनेवाला भव्य जीव जनाचार्यका शरण ग्रहण करता है ऐसा ऋते है —

समण गणि गुणद्वड कुलरूपवयोविसिट्टमिट्टर ।

समणेहि तपि पणदो पटिच्छ म चेदि अणुगहिणे ॥ ३ ॥

श्रमण गणिन गुणाढ्य कुलरूपवयोविशिष्टमिष्टतरम् ।

श्रमणैस्तमपि प्रणत प्रतीच्छ मां चेत्यनुगृहीत ॥ ३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समण) समताभावमें लीन, (गुणद्वड) गुणोमे परिपूर्ण, (कुलरूपवयोविसिट्टम्) कुल, रूप तथा अवस्थामे उत्कृष्ट, (समणेहि इट्टतर) महामुनियोसे अत्यन्त मान्य (त गणिं) ऐसे उस आचार्यके पास प्राप्त होकर (पणदो) उनको नमस्कार करता हुआ (च अपि) और निश्चय 'मरके (मा पटिच्छ) मेरेको अगीकार कीजिये (इदि) ऐसी प्रार्थना करता हुआ (अणुगहिणे) आचार्य द्वारा अगीकार किया जाता है ॥ ३ ॥

दिशेपाय—जिनदीक्षाका अर्थी जिस आचार्यके पास जाकर नीक्षाफी प्रार्थना करता है उसका स्वरूप बताते हैं कि वह निन्दा व प्रशंसा आदिमे समताभावको रखके पूर्व सूत्रमें कहे गए निश्चय और व्यवहार पञ्च प्रकार जाचारके पालनेमें प्रवीण हो, चौरासीलाख गुण और अठारह हजार शीलके महकारी मारणरूप जो अपने शुद्धात्माका ७७ गुण उससे परिपूर्ण हो । लोगे

गुण ही द्रव्यमे भिन्न है ।

भारार्थ—आचार्यने पूर्वमें त्रिलक्षणमें द्रव्यको बतलाया था । इस गाथामें पहला जो लक्षण सत् क्रिया था उसके सम्बन्धमें कहा है कि वह सत् या अस्तित्व, या सत्ता द्रव्यमें सदा पाई जाती है । गुण और गुणी प्रदेशोंकी अपेक्षा एक है परन्तु नाम आदि भेदमें विचारने हुए भिन्न रहते हैं । सत्ता गुणही द्रव्य गुणी है । दोनों सदासे साथ हैं इसलिये जेमे द्रव्य स्वभावसे सिद्ध है और अनादि अनत है वैसे उसकी सत्ता स्वभावसे सिद्ध है और अनादि अनत है । यद्यपि इस जगतमें अवस्थाएँ बनती और मिटती दिखलाई पटती हैं परन्तु जिसमें ये अवस्थाएँ होती हैं वह द्रव्य न बनता दिखलाई पटता है न नष्ट होता मालूम होता है । परमाणुओंसे स्वयं बनते हैं, मध्यमें परमाणु बन जाते हैं । अकस्मात् कोई नहीं बनता है । मनुष्य शरीरमें जीव आता है तब मनुष्य जीव कहलाता है, वही जीव देव पर्यायमें जाता है तब देव जीव कहलाता है । वास्तवमें इस लोके जीव पुद्गल आदि छोटे द्रव्य अनादि अनत हैं इसीमें स्वभावसिद्ध हैं, किमीने बनाए नहीं हैं । किमीका किमीमें बनना तब ही माना जासक्ता है जब किसी समय या क्षेत्रमें पहले उसका अभाव या न होना सिद्ध हो जाये । यदि इस विचारते हुए चले जायेंगे तब किमी भी द्रव्यका कभी या कहीं अभाव था ऐसा सिद्ध नहीं होगा । जगतमें यही देखा जाता है कि पानीसे मेघ बनते हैं, मेघमें पानी बनता है, वृक्षमें बीज होता है बीजमें वृक्ष होता है—कभी भी बिना बीजके वृक्षका होना व बिना वृक्षके बीजका होना सिद्ध नहीं होसक्ता । मनुष्य माता पिताके

हों, सर्व प्राणी मात्रमें समताभावके धारि हो, निज आत्माके स्वभावाके चिन्तन करनेवाले हों तथा गार्हस्थ्य मन्वन्धी व्यापारमे सुक्त हों वे ही श्रमण साधु होते हैं ।

तीसरा विशेषण यह है कि वे कुल रूप तथा वयमे श्रेष्ठ हो । जिसका भाव यह है कि उनका कुल निष्कल हो अर्थात् जिस कुलमें कुमिन जाचरणमे लोक निर्मा होगी हो उम कुलका धारि आचार्य न हो क्योंकि उमका प्रभाव अन्य साधुओपर नहीं पड़ सक्ता है तथा रूप उनका परिग्रह रहित निर्ग्रन्थ, शात व नय जीवोंके मनको आकर्षण करनेवाला हो और आयु ऐसी हो जिसमे दर्शनमें प्रगट हो कि यह आचार्य बड़े अनुभवी है व बड़े सावधान तथा गुणी और गभीर हैं—अति जल्य आयु व बृद्ध आयु व उद्धतना महित युवा आयु आचार्यपदकी शोभाको नहीं देसक्ती है । बाल्यमें आचार्यका कुल, रूप तथा अवस्था अन्य साधुओंके मनमें उनके शरीरके दर्शन मात्रमे प्रभावको उत्पन्न करनेवाले हों ।

चौथा विशेषण यह है कि वे आचार्य अन्य आचार्य तथा साधुओंके द्वारा माननीय हो । अर्थात् आचार्य ऐसे गुणी, तपस्वी, आत्मानुभवी तथा शास्त्रभावी हो कि सर्व ही अन्य आचार्य व साधु उनके गुणोंकी प्रशंसाकर्ता व स्तुतिकर्ता हो ।

ऐसे चार विशेषण महित आचार्यके पास नाकर वैराग्यवान् लीक्षाके उत्सुक भयजीवको उचित है कि नमस्कार, पूजा व भक्तिके करके अत्यन्त विनयमे हस्त जोड यह प्रार्थना करे कि महाराज, मुझे वह जिनेश्वरी दीक्षा प्रदान कीजिये जिसके प्रतापमे अनेक तीर्थंकरादि व विवसुन्दरीको बग है व जिसपर

सदा पाए जाने हैं इसीसे इनको भेद करके समझानेसे अग्निका बोध अनानीको होनाता है। द्रव्य और उसकी सत्ता सदासे हैं यह कथन उन सब मिथ्या भ्रमोंको दूर करता है जो किसी समय जीव और अजीवकी सत्ताका अभाव मानते हैं या इनको ब्रह्मसे पैदा हुआ व ब्रह्ममे लय होना मानते हैं। हरएक द्रव्य जीव हो या पुद्गल अपने स्वरूपके अस्तित्वको सदासे रखता है—सदासे ही जीवमे जीवपना है, सदासे ही पुद्गलमें स्पृश, रस, गंध, वर्णपना है। नकिसी एकसे ये अनेक हुए न जीवमे पुद्गल हुए न पुद्गलसे जीव हुए—सब ही द्रव्य सदासे परिणमन करते हुए बने रहते हैं। यह बिल्कुल अकाश सिद्धांत है कि सत्ताका नाश नहीं व असत्ता उत्पाद नहीं। सत् रूप द्रव्यमें ही पर्यायका उत्पाद या विनाश होता है, असत्में नहीं हो सक्ता। स्वामी समनभद्राचार्यने आत्ममीमांसामें यही कहा है कि सत् पदार्थमे ही विधि निषेध या अस्तित्वास्तिकी कल्पना हो सक्ती है—

द्रव्याद्य त्वभावान निषेध सपिन सत् ।

असद्भेदो न भावस्तु स्या । विधिनिषेधयो ॥ ५७ ॥

भावार्थ—सत् पदार्थमें ही अपने स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा विधि या अस्तित्व तथा परद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा निषेध या नास्तित्व कहा जा सक्ता है। जो पदार्थ अभावरूप है या असत् है उसमें अस्तित्व या नास्तित्वकी कल्पना हो ही नहीं सक्ती है इस लिये जगतमें सर्व ही द्रव्य सत् रूप हैं।

द्रव्य और उसकी सत्ता स्वभावमिद्व अनादि है यह बात तीर्थकरोंने अपनी २ दिव्यवाणीसे प्रकाशित की है तथा यही बात आगममे भी प्रगट है।

हैं। जब आचार्यको उसके सन्धमें पूर्ण निश्चय हो जाता है तब वे त्यागवान हो उसको स्वीकार करते हुए यह वचन कहते हैं—

हे भय ! तुमने बहुत अच्छा विचार किया है। जिस मुनिव्रत लेनेकी आकांक्षामें इन्द्राणि देव अपने मनमें यह भावना करते हैं कि कब यह मेरी देवगति समाप्त हो व कब मैं उत्तम मनुष्य जन्म और सयमको धारु, उसी मुनिव्रतके धारनेको तुम तय्यार हुए हो। तुमने इस नरजन्मको सफल करनेका विचार किया है। वास्तवमें उच्च तथा निर्विकल्प आत्मध्यानके विना कर्मके पुद्गल 'भित्ती स्थिति कोडाकोडि सागरके अनुमान होती है' अपनी स्थिति धरकर आत्मासे दूर नहीं होसके हैं। जिस उच्च ध्यान तथा शुद्धध्यानमें आत्मा शुद्ध होता है उसके जनरगमें लभ विना बाहरी मुनि पदके योग्य आचरणरूपी सामग्रीका सम्बन्ध मिलाए नहीं होसक्ता है अतएव तुमने जो परिग्रह त्याग निश्चय होनेका भाव अपने मनमें जागृत किया है, वह भाव अनन्य दुष्टारी मंगलकामनाको पूर्ण करनेवाला है।

जब तुम इस जरीके मर्ब कुटुम्बके ममत्वको त्यागकर निज आत्माके ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि रूप अमिट कुटुम्बियोंके भेरी हुए हो, तबमें तुम्हें अवश्य वह मुक्तिकी अखंड लक्ष्मी प्राप्त होगी जो निरंतर सुख व शांति देती हुई आत्मासे परम कृतकृत्य तथा परम पावन और परमानन्दित रखती है। इस तरह आत्मसंगर्भित उपदेश देकर आचार्य अनुग्रहकर्म शिष्यको स्वीकार करते हैं ॥ ३ ॥

उत्थानिका—आगे गुरु द्वारा स्वीकार किये जानेपर वह

अन्वय महित विशेषार्थ—(महात्मे) स्वभासमें (अवदृश्य) रहा हुआ (मत्) मत् (दत्व) द्रव्य है । (द्वयम्स) द्रव्यता (अत्येत्स) गुण पर्यायोंमें (जो) जो (ठिदिमभरणाममचडो) ध्रौव्य, उत्पाद व्यय सहित (पग्णिामो) परिणाम है (मो) वह (हि) ही (सहाजो) स्वभाव है ।

विशेषार्थ—यहा टीकाकार परमात्मा द्रव्यपर प्रथम घटानर समझाने है । स्वभावमें तिठा हुआ शुद्ध चेतनाका अन्वयरूप (धरानर) अमनित्व परमात्मा द्रव्य है । उस परमात्मा द्रव्यता अपने केन्द्रज्ञानादि गुण और सिद्धत्व यहा अरहतपनेसे मतन्त्र (है) आदि पर्यायोंमें अपने आत्माकी प्राप्ति रूप उत्पाद उसी ही समयमें परमागमनी भाषामें एतत्त्ववितर्क अवीचार रूप दृग्मे शुद्ध व्यानका या शुद्ध उपादानरूप सर्व रागादिके विकल्पकी उपाधिमें रहित स्वसंवेदन ज्ञानपर्यायका नाश तथा उसी ही समय इन दोनों उत्पाद व्ययके आधाररूप परमात्म द्रव्यकी स्थिति इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य मन्त्रनी जो परिणाम है वही निश्चयमें उस परमात्म द्रव्यता केन्द्रज्ञानादि गुण वा सिद्धत्व आदि पर्यायरूप स्वभाव है । गुण पर्याय द्रव्यके स्वभाव है इस लिये उनको अर्थ कहते हैं । इस तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्य इन तीन स्वभावसे एक समयमें यद्यपि पर्यायार्थिक नयमें परमात्म द्रव्य पग्णिमन करते हैं तथापि द्रव्यार्थिक नयसे मत्ता लक्षण रूप ही है । तीन लक्षण रूप होने हुए भी मत्ता लक्षण त्रयो रहते हैं इसका समाधान यह है कि मत्ता उत्पाद व्यय ध्रौव्यस्वरूप है । जैसा कहा है “ उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्त सन् ” जैसे यह परमात्म द्रव्य एक

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने भावलिङ्ग और द्रव्यलिङ्ग दोनोंका ममत्त किया है और साधुपद धारनेवालेके लिये तीन विशेषण बनाए हैं । जहाँनू निर्ममत्त हो, जिनेन्द्रिय और यथानान रूपपारी हो ।

निर्ममत्त विशेषणमें गुरु श्रद्धापाई है कि उसका किसी प्रकारका ममत्त किसी भी परद्रव्यमें न रहना चाहिये । स्त्री, पुत्र, माता, पिता, मित्र, कुटुम्बी, पशु आदि चेतन पदार्थ, ग्राम, नगर, देश राज्य, घर, वस्त्र, आभूषण, उत्तन, शरीर आदि अचेतन पदार्थ इन ममत्तसे निम्नका निकलकर ममत्त न रहा हो । न जिसका ममत्त अठ कर्मोंके बने हुए कर्मण शरीरमें हो, न तेजस वर्गणामे निर्मित तेजस शरीरमें हो, न उन रागद्वेषादि नेमित्तिक भावोंसे हो जो मोहनीय कर्मके उदयके निमित्तमें आमाके अशुद्ध उपभोगमें झलकते हैं, न शुभोपभोग रूप तान पुजा, जप, तप आदिसे जिसका मोह हो—उसने ऐसा निश्चय कर लिया हो कि शुभभाज बन्धके कारण हैं इसमें त्यागने योग्य है । वह ऐसा निर्मोही हो जाये कि अपने शुद्ध निर्विकार ज्ञान दर्शन सुख शीर्यादि गुणधारी आत्म-सम्भारके सिवाय किसी भी परद्रव्यको अपना नहीं जाने, यहातक कि अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय तथा साधु इन पाँचों परमेष्ठियोंसे और अन्य जात्ताओंसे भी मोह नहीं रमे । म्याद्वाद नयना जाना होकर वह जानी साधु ऐसा ममत्ते कि अपना शुद्ध अग्नद आत्म-द्रव्य अपने ही शुद्ध असम्ब्यात प्रवेशरूप क्षेत्र, अपने ही शुद्ध समग्र के पर्याय तथा अपने ही शुद्ध गुण तथा गुणाञ्ज में म्यद्रव्य क्षेत्रफल भावकी अपेक्षा में अस्तित्व में ही में है

दोष होगा इसके लिये स्वामी समतमद्राचार्यने जासमीमासामे कहा है—

नित्यचैकातपत्रेऽपि विक्रिया न ष्यत्यत ।

प्राग्व वारकाभार व प्रमाण व तपत्रम् ॥ ३७ ॥

भावार्थ—यदि पदार्थमें मात्र नित्यपना ही है, अनित्यपना नहीं है ऐसा एतन्त पत्र माना जायगा तो उसमें एक अवस्थामे दूसरी अवस्थामे पट्टना नहीं होगा वस्तु सदा एक रूप ही रनी रहेगी उसमें कोई विचार नहीं होगा, तब कता र्थ करण आदि कार्योंका पहले ही अभाव होनेमें उसमें प्रमाण और उसके फलकी कल्पना नहीं हो सकेगी ।

और यदि वस्तुको सर्वथा अनित्य माना जायेगा तो क्या दोष होगा उसके लिये भी स्वामी वही कहते हैं—

क्षणिकेका तपत्रेऽपि प्रेत्यमात्रावसम्भव ।

प्रत्यभिज्ञाप्राप्त त कायात्म त्वा तपत्रम् ॥ ४१ ॥

भावार्थ—यदि वस्तुको सर्वथा क्षणिक माना जायगा कि पदार्थ क्षणक्षणमें मिलकृत नष्ट होना है तो यह दोष आएगा कि जीनके परलोककी व सत्ता व मोक्षकी सिद्धि न होगी तथा प्रत्यभिज्ञान न होगा कि यह वही वस्तु है जिसको पहले देखा था न किसी पदार्थके लिये विचार या तर्क हो सकेगा और न घट पट बनानेके कार्यका आरम्भ हो सकेगा न कार्य उनके उममें कोई फलकी साधना की जा सकेगी । परन्तु यदि वस्तुको गुणोंके सदा स्थिर रहनेकी अपेक्षामे नित्य माना जाये और उन गुणोंमें समय समय पर्याय विनशती उपजती है इसमें अनित्य माना जाये तब ही

शिष्टे दुष्टे सदसि विपिने काचने लोपुवर्गे ।

सौर्ये दु र्जे शुनि नरखरे स गमे यो वियोगे ॥

श्रध्वद्धीरो भवति सदृशो द्वेषरागव्यपोढ ।

श्रीदा स्त्रीव पृथितमहसस्तप्तसिद्धि करस्था ॥३५॥

भाषार्थ—जो सम्मन व दुर्जनमे, सभा व वनमें, सुवर्ण व ऋड फथरम, सुख व दुःखमें, कुत्ते व श्रेष्ठ मनुष्यमे, सयोग व वियोगमे सदा समान बुद्धिधारी, धीरवीर, रागद्वेषसे शून्य वीतरागी रहता है उसी तेजस्वी पुरुषके हाथको मुक्तिरूपी स्त्री नवीन स्त्रीके समान ग्रहण कर लेती है ।

दूसरा विशेषण जितेन्द्रियपना है । साधुको अपनी पाचो इन्द्रियो और मनके ऊपर ऐसा स्वामीपना रखना चाहिये जिस तरह एक घुडन्वार अपने घोडोपर स्वामित्व रखता है । वह कभी भी इन्द्रिय व मनकी इच्छाओंके आधीन नहीं होता है क्योंकि सम्यग्दर्शनके प्रभावमे उसकी रुचि इन्द्रियसुखसे दूर होकर आत्मजन्य अतीन्द्रिय आनन्दकी ओर तन्मय हो गई है । इन्द्रियसुख अनृतकारी तथा ससारमें जीवोंको लुब्ध रखकर क्लेशित करनेवाला है जब कि अतीन्द्रिय सुख आत्माको मतोपित करके मुक्तिके मनीहर सदनमें ले जानेवाला है । ऐसा विश्वासधारी ज्ञानी भाव स्वभावमे ही जितेन्द्रिय होजाता है । वह इन्द्रिय विजयी साधु अपनी इन्द्रियोसे व मनसे आत्मानुभवमें सहकारी स्वाध्याय आदि कार्योंमें लेता है—वह उनकी इच्छाओंके अनुकूल विषयोंके वनोंमें शौङ्कर आकुलित नहीं होता है । श्री मूलाचारजीमे कहा है—

जो रसेन्द्रिय फासे व कामे वज्रदि जिञ्चसा ।

तस्स सामाधिय टादि इदि केवलिसासणे ॥ २६ ॥

उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी परस्पर अपेक्षाको बताते हैं—निर्दोष परमात्माकी रुचिरूप सम्यक्त अग्रस्थाका उत्पाद सम्यक्तमे विपरीत मिथ्यात्व पर्यायके नाशके विना नहीं होता है क्योंकि उपादान कारणने जमावसे कार्य नहीं बन सकेगा। जब उपादान कारण होगा तब ही कार्य होसकता है। जैसे मिट्टीके पिंडका नाश हुए विना घडा नहीं पैदा होसकता है। मिट्टीका पिंड उपादान कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो मिथ्यात्व पर्यायका नाश है वही सम्यक्तकी पर्यायका प्रतिभास है क्योंकि ऐसा मिद्वातना वचन है कि “भावा-न्तरस्वभावरूपो भवत्यभाव ” अन्य भाव रूप स्वभाव ही अभाव होता है अर्थात् मर्यादा अभाव नहीं होता—अन्य अवस्था-रूप परिणमना ही अभाव है जेमे घटका उत्पन्न होना ही मिट्टीके पिंडका भग है। यदि मिथ्यात्व पर्यायके भग रूप सम्यक्तके उपादान करणके अभावमें भी शुद्धात्माकी अनुभूतिकी रुचिरूप सम्यक्तका उत्पाद हो जाने तब तो उपादान कारणसे रहित आकाशके पुष्पोका भी उत्पाद हो जाने सो ऐसा नहीं हो सक्ता है। इसी तरह पर द्रव्य उपादेय है—ग्रहण योग्य है ऐसे मिथ्यात्वका नाश पूर्वमें कहे हुए सम्यक्त पर्यायके उत्पाद विना नहीं होता है क्योंकि भगके कारणका अभाव होनेमे भग नहीं बनेगा जैसे घटकी उत्पत्तिके अभावमें मिट्टीके पिंडका नाश नहीं बनेगा। दूसरा कारण यह है कि सम्यक्त रूप पर्यायकी उत्पत्ति मिथ्यात्व रूप पर्यायके अभाव रूपसे ही देखनेमें आती है क्योंकि एक पर्यायका अन्य पर्यायमें पण्डना होता है। जेमे घट पर्यायकी उत्पत्ति मिट्टीके पिंडके अभाव रूपसे ही होनी है। यदि सम्यक्तकी उत्पत्तिकी

आन्द है उसको बुद्धिमानोने सुख कहा है—जो इन्द्रियामीन परा-
धीन सुख है वह दुःख ही है सुख नहीं है ।

स्वामी समन्तभद्रने स्वयम्स्तोत्रमें इन्द्रियसुखको इस तरह
हेय बताया है—

स्वास्थ्य यदात्यन्तिकमेव पुसा स्वार्थो न भोग परिभगुगत्मा ।
तृणोऽनुपद्धान च तापजान्तिरितोऽमार्यदुमगवान् सुपार्थ ॥३०॥

भावार्थ—श्री सुपार्थनाथ भगवानने कहा है कि जीरोका
मन्त्रा म्यार्थ अपने आत्मामें स्थित होना है, क्षणभंगुर भोगोका
भोगना नहीं है क्योकि इन्द्रियोका भोग करनेसे तृष्णाकी वृद्धि हो
जाती है तथा विषयभोगभी ताप रुमी ज्ञान नहीं होसकी ।

इस तरह सम्यग्ज्ञानके प्रतापमे वस्तुस्वरूपको निचार्ने हुए
साधु महात्माको जिनन्द्रियपना प्राप्त होता है ।

तीमरा विशेषण यथाज्ञानरूपधारी है । इसमे यह प्रयोजन है
कि साधुका ज्ञाना पूर्ण ज्ञात होकर अपने ज्ञानाके शुद्ध स्वरूपमें
रमण करता हुआ उसके साथ एकरूप—तन्मय हो जाता है । साधु
बारवार छे सातमें गुणम्यानमें आता जाता है । छेमें यद्यपि
कुछ ध्याता, व्यय व ध्यानका भेद बुद्धिमें श्लक्ष्णा है तथापि
सातमें गुणम्यानमें आत्मामें ऐसी एकाग्रता रहती है कि ध्याता
ध्यान व्ययके विकल्प भी मिट जाने है । जिस स्वभावमें म्यानुभवने
समय द्वैतताका अभाव हो जाना है—मात्र अद्वैत रूप आप ही
अकेला अनुभवमें आना है, वहा ही यथाज्ञातरूपपना भाव लिंग
है । इसी भावमें ही निश्चय मोक्षमार्ग है । यही रत्नत्रयकी एकता,

व्यय न माने तो उत्पाद न होगा । ध्रौज्य न माने तो उत्पाद व्यय किसमें होगा । इसलिये यह बात विलकुल यथार्थ है कि एक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौज्य तीनोंको ही क्रिमी भी सत् पदार्थमें मानना होगा । अन्यथा कोई कार्य नहीं होसक्ता । जैसे जन एक काठकी चौकी बनी है तब काठके तखतेकी दशाको गिगाडकर बनी है । जन तखतेका नाश हुआ तब ही चौकीकी उत्पत्ति हुई तथा तखते और चौकी दोनोंका आधारभूत लकड़ी ध्रौज्य रूपसे मौजूद है ही । गोरसको तिलोकर जन मक्खन बना तब मक्खनका उत्पाद हुआ सो दूधकी दशाको नाशकर हुआ है और गोरस दूधमें भी था और इस मक्खनमें भी है । वृत्तिकारने सत्यतकी उत्पत्तिका उदाहरण दिया है कि जन सम्यग्दर्शन गुण आत्मानें प्रगट होता है तब मिथ्यात्वके उत्पन्न अभाव अशक्य होता है और आत्मा दोनो अवस्थाओंमें विद्यमान रहता है । इस कथनमें यह बात डिगलाई है कि क्रिमी पदार्थका सर्वा नाश या अभाव नहीं होसक्ता है और न कोई पदार्थ अस्मान् बिना कारणके उत्पन्न होसक्ता है तथा जिसमें नाशपना और उत्पाद होता है वह पदार्थ बना रहता है । मूल पदार्थ यदि न बना रहे तो कोई भी जगत्ता उसमें हो नहीं सकती । इस न्यासे और भी स्पष्टकर दिया गया है कि यह जगत् अनादिअनन्त और अकृत्रिम है । कारण यही है कि सत् पदार्थ सदा ही उत्पाद व्यय ध्रौज्य रूपसे रहता है । जिन पदार्थका जगतमें समावेश है वे सत् पदार्थ सत् हैं और उत्पाद व्यय ध्रौज्य रूप हैं । यह उत्पाद व्यय ध्रौज्यका कथन परम्पर सापेक्ष है इसी बातको स्वामी समतमभद्राचार्यने आसमीभाषामें इस भांति दर्शाया है—

श्री देवसेन आचार्य श्री तत्त्वसारमें कहते हैं —

भाणद्विषो हु जोई जइ णो सम्बेय णिययअप्पाण ।
तो ण लहइ त सुद्धं मग्गविहीणो जहा रयण ॥४६॥

भावार्थ—जो योगी व्यानमें स्थिर होकर भी यदि निज आत्माका अनुभव नहीं करता है तो वह शुद्ध आत्मस्वभावको नहीं पाना है । जैसे भायरहितको रत्न मिलना कठिन है ।

श्री नागसेन मुनिने तत्त्वानुशामनमें भागमुनिके स्वरूपको उमतरह दिखलाया है —

समाधिस्थेन यथात्मा बोधात्मा नानुभूयते ।
तदा न तस्य तद्बुध्यान मूर्त्तान् मोह एव स ॥ १६६ ॥
आत्मानमन्यस पृक्तं पश्यन् द्वैत प्रपश्यति ।
पश्यन् विभक्तमन्येभ्य पश्यत्यात्मानमद्वय ॥ १७७ ॥
पश्यन्नात्मानमैकाग्रधात्क्षपयत्यार्जितान्मलान् ।
निरस्ताहं ममीभाव स घृणोत्पप्यनागतान् ॥ १७८ ॥

भावार्थ—समाधिमें स्थित योगी द्वारा यदि जानस्यरूप आत्माका अनुभव नहीं किया जाता है तो उसके आत्मध्यान नहीं है । वह केवल मूर्त्तवान है जहां मोह स्वरूप ही है । आत्माको अन्यमे मयुक्त देखता हुआ योगी द्वैतभाषका विचार करता है, परन्तु उर्मीको अन्योमे भिन्न अनुभव करता हुआ एक अद्वैत शुद्ध आत्मा-हीको देखता है ।

आमाको एसाग्रभावसे अनुभव करता हुआ योगी प्रभे वद्ध कर्ममलोक क्षय करता है तथा अहंकार ममकार भावको दूर रखता हुआ आगामी कर्मके जाश्रयता सबर भी करता है । वास्तव

णकी अपेक्षा तीनों भिन्न २ हैं परन्तु एक द्रव्यमें एक समयमें पाए जाते हैं इससे भिन्न नहीं है । इस कारण ये कथंचित् भिन्न व कथंचित् अभिन्न हैं । दूसरा दृष्टांत देते हैं—

पयो व्रतो न दध्यधि न पयोऽत्ति दधिव्रत ।

अगोरसप्रतो नोमे तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ॥ ६० ॥

भाचार्य—जिसको यह व्रत है कि मैं दूधको खाऊंगा वही न ग्याऊंगा वह दहीको नहीं खाता है और जिसको दही खानेका व्रत है वह दही खाता है दूधको नहीं खाता है परन्तु जिसको यह व्रत है कि मैं गोरसको नहीं ग्याऊंगा वह न दहीको खाता है न दूधको पीता है इसलिये यह सिद्ध है कि पदार्थ उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप है । जब दूधका दही बनता हो तब दूध चाहनेवालेको खेद, दही चाहने-वालेको हर्ष व दोनों न चाहनेवालेको माध्यम्य भाव रहेगा । ऐसा यस्तुका स्वभाव जानकर अपने आत्माको सत् पदार्थ निश्चय करके अपनी समस्त अवस्थानो नाशकर मुक्तावस्थाके उत्पादका दृढ उद्योग हमको करना चाहिये और वह उद्योग एक माम्यभास है जो रत्नत्रयकी एकरूप आत्माकी परिणतिमे शक्यता है इसलिये साम्य या स्वात्मानुभवाका लाभ करना चाहिये ॥ ९ ॥

उत्थानिका—आगे यह मताने है कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका द्रव्यके साथ परस्पर आधार आधेय भाव है इसलिये अन्वयरूप द्रव्यार्थिक नयमे ये द्रव्य ही हैं—

उत्पाददृष्टिभगा विज्जते पञ्जपसु पञ्जाया ॥

दद्य हि सति निप्रद तमहा द-य एवदि स-य ॥१०॥

उत्पादस्थितिभगा विद्यत पयोर्येषु पयाया ।

द्रव्यं हि सति नानाद्रव्यं भवति सर्वम् ॥१०॥

बड़े २ फुट महजमें सहे जासके हैं । एक लोभी मजूर ज्येष्ठकी उष्णतामें नगे पैर काटना बोझा लिये चला जाता है उस समय पेमेके लोभने उमके मनको दृढ कर दिया है । एक व्यापारी वणिक धन कमानेकी लालमासे उष्णतामें माटको उठाना धरता, वीनता सवारता कुछ भी कष्ट नहीं अनुभव करता है क्योंकि लोभ रपा-यने उस समय उमके मनको दृढ कर दिया है । इसी तरह आत्म-रसिक साधु आत्मानन्दकी भावनामें प्रेरित हो तपस्या करने हुए तथा शीत, घाम, वर्षा, टाम मच्छर आदि वाईस परीसहोंको सहते हुए भी कुछ भी कष्ट न मालूम करके आत्मानन्दका म्याद ले रहे हैं, क्योंकि आत्मलामके प्रेमने उनके मनको दृढ कर दिया है ।

जो शायर हैं वे नग्नपना धार नहीं सकते । वीरोकि लिये युद्धमें जाना, शत्रु द्वारा प्रेरित राण-वर्षाणा सहना तथा शत्रुना विनयपाना एक कर्तव्य कर्म है वगे ही वीरोकि लिये कर्म शत्रु-बोके साथ लड़नेकी मुनिपदके युद्धमें जाना, अनेक परीसह व उपमर्गोना सहना, तथा कर्म शत्रुको नीतना एक कर्तव्य कर्म है । गेनों ही वीर अपने २ कार्यम उत्साही व जानन्ति रहते ह ।

नग्नपना धारना कोई कठिन बात भी नहीं है । हरएक कार्य अभ्यासमें सुगम होजाता है । श्रावककी ग्यारह प्रतिमाओना जो अभ्यास करने है उनको धीरे २ बस्त्र कम करते हुए ग्यारहवें पदमें एक चदर और एक लगेटी ही धारनेका अभ्यास हो जाता है । वम फिर साधु पदमें लगेटीका भी छोड देना सहज होजाता है । जहा तक शरीरमें शीत उष्ण डाम मच्छर आदिके सहनेकी शक्ति न हो व लज्जा व कामभायका नाश न होगया हो वहातक

भेद कहे गए तसे ही सर्व द्रव्यकी पर्यायोंमें यथामेव च्छेद चाहिये यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह बताया है कि उत्पन्न व्यय ध्रौव्य द्रव्यसे भिन्न नहीं है । ये तीनों ही द्रव्यमें होते हैं । इनके बिना द्रव्य नहीं और द्रव्यके बिना ये नहीं । जैसे बीनका नाश अकुरका फटना तथा वृक्षत्वका ध्रौव्य वृक्षके बिना नहीं और वृक्ष इनके बिना नहीं होता है । मिट्टीके पिंटाका नाश, घटकी उत्पत्ति तथा मिट्टीपनेका ध्रौव्य मिट्टी द्रव्यके बिना नहीं और मिट्टी इनके बिना नहीं । दूधका नाश घीका उत्पाद, गोरसपनेका ध्रौव्य गोरस द्रव्यके बिना नहीं और गोरस इन तीनोंके बिना नहीं है । इसी तरह घृत्तिकारके अनुसार मिथ्यात्वका नाश, सम्यक्तकी उत्पत्ति, आत्मापनेका ध्रौव्य आत्म द्रव्यके बिना नहीं और आत्मा इन बिना नहीं । ऐसा हर एक द्रव्यका अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यके साथ आधार आधेय भाव है । पर्यायार्थिक नयसे अर्थात् अश भेद या अश कल्पनाकी दृष्टिसे उत्पाद व्यय ध्रौव्य दिग्गते हे परन्तु द्रव्यार्थिक नयसे ये भेद नहीं दिखते—द्रव्य अग्रह एक रूप बरानर श्लक्ष्णता है । जो अनेक समयोंमें एकसा चला आवे उमको अन्वय कहते हैं । अभिप्राय कहनेका यह है कि उत्पाद व्यय ध्रौव्य द्रव्य ही निश्चयसे हैं द्रव्यसे किसी तरह विलकुल भिन्न नहीं है । भेद दृष्टिमें सज्ञा, संख्या, लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा भेद है परन्तु प्रदेशोंकी अपेक्षा भेद नहीं है । श्री आप्तमीमांसामें श्री समतमद्राचाचार्यने इसी बातको बतलाया है—

न क्षणा यात्मनोदेति न ज्येति व्यक्तमन्वयात् ।
 ज्येत्युदेति सदैवोदयादि सत् ॥ ५७ ॥

भावार्थ-प्राणियोंकी हिंसा न करना जगतमें एक परमब्रह्म भाव है, जिस आश्रममें थोड़ा भी आरम्भ है वहा यह अहिंसा नहीं है इसीसे उस अहिंसाकी मिद्धिके लिये आप परम करणा-धारीने अतरङ्ग बहिरंग दोनों ही प्रकारकी परिग्रहका त्याग कर दिया और किसी प्रकारके जटा मुकुट भस्मधागी आदि वेपोंमें य बस्त्राभरणानि परिग्रहमें रञ्जमात्र रति नहीं रखी अर्थात् आप यथानातरूपधारी होगए । श्री मित्रानन्दस्वामी पात्रकरारी स्तोत्रमें कहते हैं—

जिनेश्वर न ते मत पटकपत्रपात्रग्रहो ।

विमृश्य मुखकारण स्वयमजकर्म कल्पित ॥

अधायमपि सत्पथस्तव भवेद् घृथा नग्नता ।

न हस्तसुल्भे फले सति तव समाकलयते ॥४१॥

भावार्थ—हे जिनेन्द्र ! आपके मतमें साधुओंके लिये ऊन कपा-साविके बस्त्र रखना व भिक्षा लेनेका मात्र रखना नहीं रहा गया है । इनको सुगन्धकारण जानके स्वयं अममर्थ साधुओने इनका विनाश किया है । यदि परिग्रह महित मुनिपना भी मोक्षमार्ग हो नाय तो आपका नग्न होना वृथा होना, क्योंकि यदि वृक्षका फल हाथमें ही मिलना सहज हो तो कौन गुडिमान वृक्षपर चढ़ेगा ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्यमें कहते हैं —

पद्मपद्माधिपतिचरि परित्यज्य उमुत्तराम् ।

गुणवन् सर्वभोगाश्च दोशा वैगम्बरी स्थिता ॥ १-६ ॥

भावार्थ—छ खटना स्वामी चन्द्रवर्ती भी सर्व पृथ्वीको जोर सर्व भोगोंको तिनकेने ममान त्यागकर दिगम्बरी दीक्षानो वारण करने हैं ।

समयेन खलु द्रव्य समवस्थितिनाशसंज्ञितार्थे ।

एकस्मिन् चैव समये तस्माद्द्रव्य खलु तत्रितयम् ॥११॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(द्रव्य) द्रव्य (खलु) निश्चयसे (एकस्मिन् चैव समये) एक ही समयमें परिणमन करनेवाले (समव-
स्थितिनाशसंज्ञितार्थे) उत्पाद स्थिति व नाश नामके भावोंसे (समयेन) एक रूप है अर्थात् अभिन्न है (तस्माद्) इसलिये (द्रव्य) द्रव्य (खलु) प्रकट रूपमें (तत्रितयम्) उन तीन रूप हैं ।

विशेषार्थ—यहां वृत्तिकार उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी आत्मा द्रव्यके साथ लगाकर न्यापित करते हैं । आत्मा नामा द्रव्य जब सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञान पुरुष निश्चल और विकार रहित अपने आत्माके अनुभवमेंई लक्षणवाले बीतराग चारित्रिकी अवस्थासे उत्पन्न होता है अर्थात् जब सम्यग्दृष्टी और ज्ञानी आत्मामें बीतराग चारित्रिकी पर्यायका उत्पाद होता है तब ही रागादिरूप पर्यायका जो परद्रव्योके साथ एकता करके परिणमन कर रहा था—नाश होता है और उसी वक्त इन दोनों उत्पाद और त्रययत्ना आधाररूप आत्म द्रव्यकी अवस्थारूप पर्यायसे ध्रौव्यपना है । इस तरह वह आत्म-द्रव्य अपने ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी पर्यायोंसे एक रूप है या अभिन्न है । यही बात निश्चयसे है । ये तीनों पर्यायें नौद्वमत की तरह भिन्न २ समयमें नहीं होती हैं किन्तु एक ही समयमें होती हैं । जैसे जब अगुलीको टेढ़ा किया जाने तब एक ही समयमें टेढ़ेपनेकी उत्पत्ति और सीधेपनका नाश तथा अगुलीपनेका ध्रौव्य है । इसी तरह जब कोई ससारी जीव मरण करके ऋजु-गतिसे एक ही समयमें जाता है तब जो समय मरणका है वही

होता है वैसा होता है (उष्णदिक्कर्मसमुग) जिसमें सिर और डाँटीके मालोंका लोच किया जाता है (सुद्ध) जो निर्मल और (हिंसादीने रहित) हिंसादि पापोंमें रहित तथा (अप्पटिकम्म) श्रृंगार रहित (ह्यदि) होता है । तथा (लिंग) मुनिका भाव चिन्ह (मुच्छारम्भविजुत्त) ममता आरम्भ करनेके भावके रहित तथा (उज्जोगोगसुद्धीहिं जुत्त) उपयोग और व्यानकी शुद्धि सहित (परावैक्खण) परद्रव्यकी अपेक्षा न करनेवाला (अपुण्णमनकारण) मोक्षका कारण और (जोगह) जिन सम्बन्धी होता है ।

विशेषार्थः—जैन साधुका द्रव्यलिंग या शरीरका चिन्ह पाच विशेषण सहित जानना चाहिये—(१) पूर्ण गोंधामे रहे प्रमाण निर्धन्य परिग्रह रहित नम्र होता है (२) मस्तकके और डाँटी मूँठोंके श्रृंगार सम्बन्धी रागादि दोषोंके हटानेके लिये सिर व डाँटी मूँठोंके केशोद्भो उपाडे हुं होता है (३) पाप रहित चैतन्य चमत्कारके निरोधी सर्वपाप महित योगोंमें रहित शुद्ध होता है (४) शुद्ध चैतन्यमर्त निश्चय प्राणकी हिंसाके कारणभूत रागादि परिणतिरूप निश्चय हिंसाके अभावसे हिंसानि रहित होता है (५) परम उपेक्षा समयके बलसे देहके मस्कार रहित होनेमें श्रृंगार रहित होता है । इसी तरह जैन साधुका भाव लिंग भी पाच विशेषण सहित होता है । (१) परद्रव्यकी उच्छाग्रहित व मोह रहित परमात्माकी ज्ञान ज्योतिमें विरुद्ध बाहरी द्रव्योंमें ममतापुद्धिसे मूर्छा कहते हैं तथा मन वचन कायके व्यापार रहित चैतन्यके चमत्कारसे प्रतिपत्नी व्यापारकी 'आरम्भ' कहते हैं । इन दोनोंमें मूर्छा और आरम्भमें रहित है । (२) विकार रहित स्वप्नेदन लक्षण

अथवा जिस समय व्यय होता उस समय उत्पाद और ध्रौव्य नहीं होते अथवा जब ध्रौव्य होता तब उत्पाद व्यय नहीं होते । किन्तु वस्तुका स्वभाव यह है कि ये तीनों द्रव्यमें एक ही समयमें होते हैं । द्रव्य अपने सामान्य द्रवण या परिणमन स्वभावसे सदाकाल परिणमन करता रहता है चाहे उसमें स्वाभाविक सदृश परिणमन हो, चाहे वैभाविक विसदृश परिणमन हो । हरएक समयमें द्रव्य जन जिस अवस्थाविशेषको झलकाता है तब ही पूर्व अवस्थाविशेषका नाश होता है और वह द्रव्य स्थिर रहता है । द्रव्यका ध्रौव्य रहते हुए किसी पर्यायका नाश सो ही किसी अन्य पर्यायका उत्पाद है अथवा किसी पर्यायका उत्पाद सो ही किसी पर्यायका नाश है । सूर्योदयका होना सो ही रात्रिका नाश है, अथवा रात्रिका नाश सो ही सूर्योदय होना है । दिशाओंका ध्रौव्य है ही । चनेके दानेका नाश सो ही वेसनका उत्पाद है अथवा वेसनका उत्पाद सो ही चनेके दानेका नाश है तथा चनेके परमाणुओंका ध्रौव्य है ही । इसी तरह आत्मामें क्रोधका नाश सो ही उत्तम क्षमाका उत्पाद है, मानका नाश सो ही उत्तम मार्दवका उत्पाद है, मायाका नाश सो ही उत्तम आनंदका उत्पाद है, उत्तम शौचका उत्पाद सो ही लोभका नाश है, सम्यग्दर्शनका उत्पाद सो ही मिथ्यात्वका नाश है, पंचमगुण-स्थानका नाश सो ही सप्तम गुणस्थानका उत्पाद है । अन्नका नाश सो ही व्रतभावका उत्पाद है । इन उत्पाद व नाशोंक एक समयमें होने हुए आत्मा ध्रौव्य रूप है ही, इस तरह आत्मा व अनात्म-रूप सम्पूर्ण द्रव्य हरएक समयमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप हैं । इसी तीनरूप

भावार्थ—केशोक्त लोच दो मासमें करना उत्कृष्ट है, तीन मासमें करना मध्यम है, चार मासमें करना अधन्य है । प्रतिक्रमण सहित लोच करना चाहिये अर्थात् लोच करके प्रतिक्रमण करना चाहिये और उम दिन अवश्य उपवास करना चाहिये । मूलाचारकी चसुनदि सिद्धात चक्रवर्तीरुत मन्त्रनृत्तिसे यह भाव प्रलभता है कि दो मासके पूर्ण होनेपर उत्कृष्ट है, तीन मास पूर्ण हों न पूर्ण हों तत्र करना मध्यम है, तथा चार मास अपूर्ण हों व पूर्ण हो तत्र करना अधन्य है । नाधिकेषु शब्द कहता है कि इसमें अधिक समय बिना लोच न रहना चाहिये । दो मासके पहले भी लोच नहीं करना चाहिए वैसे ही चार मासमें अधिक बिना “लोच नहीं रहना चाहिये । लोच शब्दकी व्याख्या इस तरह है—लोच बालोत्पादन हस्तेन मन्त्रकेशशमश्रुणामपनयन जीवमन्त्रनादिपरिहारार्थं गगानिनिराकरणार्थं स्ववीर्यप्रकर्णार्थं सर्वोन्मूलनपश्ररणार्थं लिंगादिगुणनापनार्थं चेति ”

भावार्थः—हाथमें बालोको उगारना लोच है । मन्त्रकेशश्रु व टाडी मूलेके केशोंको दूर करना चाहिये निम्ने लिये ५ हेतु हैं—
 (१) सन्मूर्त्तन विकलत्रय आदि जीवोकी उत्पत्ति रचनेके लिये
 (२) रागानि भावोंको दूर करनेके लिये (३) जान्मन्त्रके प्रकाशने लिये (४) सर्वमें उत्कृष्ट तन्म्या करनेके लिये (५) मुनिपनेके लिङ्गाने प्रगट करनेके लिये । तुरी आदिमें लोच न कराके हाथमें करों करते हैं इसके लिये लिखा है “ तैन्वृत्तिराचनपरिप्रदपरिमवादिनोपपरित्यागात् ” अर्थात् दीनतापना, वाचना, मनना प्रलभिन होने आदि दोषोंको त्याग करने लिये ।

है (तपि) तौमी (द्रव्य) द्रव्य (षेव षण्टु ष उप्पण्ण) न तो नाश हुआ है और न उत्पन्न हुआ है ।

विशेषार्थ—वृत्तिकार आत्म द्रव्यपर घटाकर कहते हैं कि शुद्ध आत्मा द्रव्यके जन्म कोई अपूर्व और अनन्त ज्ञान सुख आदि गुणोंकी स्थान तथा अविनाशी परमात्म स्वरूपकी प्राप्तिरूप स्वभावात् द्रव्य पर्याय अथवा मोक्ष अवस्था प्रगट होती है तब इस मोक्ष पर्यायसे भिन्न तथा निश्चय रत्नत्रयमई निर्निरूप्य समाधिरूप मोक्ष पर्यायकी उपादान कारणरूप पूर्व पर्याय नाश होती है । तथापि वह परमात्मा द्रव्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा न नष्ट होता है न उत्पन्न होता है । अथवा ससारी जीवकी अपेक्षा जन्म देव आदिरूप विभाव द्रव्य पर्याय उत्पन्न होती है तब ही मनुष्य आदिरूप पर्याय नष्ट होती है । तथा वह जीव द्रव्य निश्चयसे न उपजा है न विनशा है । इसी तरह पुद्गल द्रव्यपर जब विचार किया जाय तो मालूम होगा कि दो अणुका स्कन्ध, चार अणुका स्कन्ध आदि स्वरूप स्वजातीय विभाव द्रव्य पर्याय जन्म कोई उत्पन्न होती है तब पूर्ण पर्यायको नाश करके ही पैदा होती है । तौ भी पुद्गल द्रव्य निश्चयसे न उपजता है न नष्ट होता है । इससे यह सिद्ध हुआ कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप होनेके कारण द्रव्यकी पर्यायोंका नाश और उत्पाद होने पर भी द्रव्यका नाश नहीं होता है । इस हेतुसे द्रव्यकी पर्यायें भी द्रव्य लक्षण या स्वरूप होती हैं अर्थात् द्रव्यसे जुदी नहीं हैं ऐसा अभिप्राय है ।

भावार्थ इस गाथामे आचार्यने द्रव्यके स्वरूपको ओर भी स्पष्ट प्रगट कर दिया है कि द्रव्य न कभी उपजता है न नष्ट होता

पाचवा विशेषण यह है कि मुनिका द्रव्यालिंग प्रतिकर्म रहित होता है। मुनि महाराज अपने शरीरकी जरा भी शोभानही चाहते हैं। टमी लिये त्तौन नही रुग्ने, ज्ञान नही रुग्ने, उसे क्रिमी भी तरह भ्रपिन नही रुग्ने है। इस तरह जेमे पाच विशेषण द्रव्यलिंगके हैं वैसे ही पाच विशेषण भाव लिंगके ह। मुनि महाराजका भाव इस भावमे रहित होता है कि निज आत्माके मित्राय कोई भी परवन्तु मेरी है। उनको मित्राय निज शुद्ध भावके ओर सत्र भाव हेय झल-फने हैं, न उनके भावमें असि मसि जादि व चूल्हा चर्की आदि आरम्भ रुग्नेके विचार होने ह इसलिये उनका भाव मृर्छा और आरम्भ रहित होता ह। १६ दोष ३२ अन्तराय टालकर भोजन करूँ ऐसा उनके नित्य विचार रहता है। दूसरा विशेषण यह है कि उनके उपयोग और योगकी शुद्धि होती है। उपयोगकी शुद्धिमे अर्थ यह है कि वे जशुभोपयोग और शुभोपयोगमें नही रमते, उनकी रमणता रागद्वेष रहित साम्यभावमें अर्थात् शुद्ध आत्मीक भावमे होती है। योगकी शुद्धिमे मतलब यह है कि उनके मनवचन काय धिर हों और वे ध्यानके अभ्यासी हों। उनके योगोंमे कुटिलता न होकर ध्यानकी अत्यन्त जाशक्तता हो। तीसरा विशेषण यह है कि उनका भाव परकी अपेक्षा रहित होता है। अर्थात् भावमें स्वात्मानुभवकी तरफ जेसा झुकाव है कि वही परद्रव्योंके आलम्बनकी चाह नहीं होती है-वे नित्य निजानन्दके भोगी रहते हैं। चौथा विशेष यह है कि मुनिका भाव मोक्षका माशान कारण रूप जमेद ग्त्नत्रयमई होता है। भावोंमें निश्चय सम्यग्दर्शन, निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यक चारित्रकी तन्मयता रहती है यही मुक्तिरूप

तब वह हरेपनेमें नाश करके ही पीया हुआ है। इस तरह अवस्था बदलते हुए भी आमका उम क्षण न नाश हुआ न उत्पाद।

इस कथनमें आचार्यने यह दिसला दिया है कि इस जगत्के सर्व ही द्रव्य उत्पाद व्यय करते हुए भी सदा बने रहते हैं। यही जगतका स्वरूप है। यह जगत इसी कारण नित्यानित्य है। द्रव्योक्ति बने रहनेके कारण नित्य जन कि पर्यायोक्ति उपजने व विनशनेकी अपेक्षा अनित्य है। न यह सर्वाथा अनित्य है न सर्वथा नित्य है।

श्री समतभद्राचार्यने स्वयभूस्तोत्रमें यही बात बताई है—

स्थितिजननमनोद्योग, धरमचर च अन्त्याशुषणम् ।

इति तिन सङ्कल्लङ्घन, वचनमिदं बदला वरस्य त ॥

भावार्थ—हे मुनिसुव्रतनाथ ! आप उपदेष्टाओंमें श्रेष्ठ हैं। आपका जो यह उपदेश है कि यह चेतन व अचेतन रूप जगत प्रत्येक क्षण उत्पाद व्यय ब्रौव्य लक्षणको रखनेवाला है वह इस बातका चिह्न है कि आप सर्वज्ञ हैं। क्योंकि जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा आपने जाना है तथा वैसा ही उपदेश किया है।

तात्पर्य यह है कि ससारकी क्षणभंगुर पर्यायोंमें हमें मोही न होकर अपने आत्मद्रव्यके अविनाशी स्वभावरूप व्यान देकर उसकी शुद्धिके लिये जगतका स्वरूप समता भावसे विचारकर राग-द्वेष छोड़ देना चाहिये और ग्वचारित्रमें तन्मय होकर परम स्वाधीनताका लाभ करना चाहिये ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यके उत्पाद व्यय ब्रौव्य स्वरूपको गुणपर्यायकी मुख्यतासे बताने हैं।

हितकारी वचन बोलते हैं व जो सर्व मरूपोमें रहित हैं वे न्यो नहीं मोक्षके पात्र होंगे ? अवश्य होंगे ॥ ७ ॥

उत्थानिका-आगे यह कहते हैं कि मोक्षार्थी इन दोनों द्रव्य और भावलिंगोंको ग्रहणकर तथा पहले भावि नगमनयसे जो पंच आचारका स्वरूप कहा गया है उमको इस समय स्वीकार करके उस चारित्रिके आधारसे अपने स्वरूपमें तिष्ठता है वही श्रमण होता है-

आदाय तपि लिंग गुरुणा परमेण त णमसित्ता ।

सोचा सवदं किरिय उवट्टिदो होदि सो समणो ॥७॥

आदाय तपि लिङ्ग गुरुणा परमेण नमस्कृत्य ।

धुत्वा सद्यत क्रियामुपस्थितो भवति स श्रमण ॥ ७ ॥

अन्य सहित तामान्यार्थः-(परमेण गुरुणा) उत्कृष्ट गुरुमें (तपि लिंग) उम उभय लिंगों ही (आदाय) ग्रहण करके फिर (त णमसित्ता) उस गुरुको नमस्कारके तथा (सद्य किरिय) द्यत सहित क्रियाओंको (सोचा) सुन करके (उवट्टिदो) मुनि मार्गमें तिष्ठता हुआ (सो) वह मुमुक्षु (समणो) मुनि (हवन्ति) होजाता है।

त्रिगोपार्थ-दिव्य प्रति होनेके कालकी अपेक्षा परमागमना उपदेश रगनेरूपसे अर्हत भट्टारक परमगुरु हैं, तीक्षा देनेके कालमें दीक्षागता साधु परमगुरु हैं। ऐसे परमगुरु द्वारा दी हुई द्रव्य और भाव लिंगरूप मुनिकी तीक्ष्णो ग्रहण करके पश्चात् उसी गुरुको नमन करके उमके पीठे ब्रतोंके ग्रहण सहित बृहत् प्रतिक्रमण क्रियाना वर्णन सुनकरके भलेप्रकार स्वस्थ होताहआ यह पूर्वमें कदा-कदा तपोधन अब श्रमण होजाता है।

जाता है तौ भी आम्र फल ही है । इस तरह यह भाव है कि गुणकी पर्यायें भी द्रव्य ही हैं ।

भावार्थ—आचार्यने इससे पहलेकी गाथामें द्रव्यकी पर्यायें द्रव्यसे अभिन्न होकर द्रव्य ही है ऐसा बताया था । इस गाथामें यह बताते हैं कि द्रव्यमें जितने गुण होते हैं वे सब जुदे २ परिणामन करते हैं । उन गुणोंकी जो जो अवस्थाएँ होती हैं उनको गुण पर्यायें कहते हैं । जैसे द्रव्यके गुण द्रव्यसे एक रूप द्रव्य ही हैं अथवा द्रव्यकी पर्याय द्रव्यसे एक रूप द्रव्य ही है तैसे गुणोंकी पर्यायें भी द्रव्यसे एक रूप द्रव्य ही हैं ।

द्रव्य अपने गुणोंसे और गुणोंकी पर्यायोंसे जुदा नहीं है क्योंकि गुण और पर्यायरूप ही द्रव्य है । इसीको वृत्तिकारने दृष्टान्त देकर बताया है कि ज्ञान गुण नव वीतराग स्वप्नेदनरूप श्रुतज्ञानकी अवस्थासे बदलकर केवलज्ञानकी अवस्थामें आता है अथवा मतिज्ञानकी स्मृतिरूप अवस्थाको छोड़कर श्रुतज्ञानकी पर्यायमें आता है तब इन गुण पर्यायोंमें जीव द्रव्य बरानर मौजूद है अथवा एक आमका फल अपनी सत्तासे रहता हुआ ही अपने स्पर्शादि गुणोंकी पर्यायोंमें पलटता है—हरे वर्णसे पीला होजाता है ।

जैसे द्रव्यमें द्रव्य समस्तकी अपेक्षा उत्पाद व्यय ध्रौव्य है अर्थात् द्रव्यकी पूर्व पर्यायका व्यय, वर्तमान पर्यायका उत्पाद और द्रव्यकी धिरता, तैमे ही हरएक गुणमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य है—पूर्व गुणकी पर्यायका व्यय, वर्तमान पर्यायका उत्पाद और गुणकी धिरता । द्रव्यकी पर्यायें जैसे द्रव्यसे जुदी नहीं हैं वैसे गुणकी पर्यायें जुदी —

तत्र गुरु उमको ब्रतोकुल स्वरूप तथा प्रतिक्रमण क्रियाका स्वरूप निश्चय तथा व्यवहार नयमे समझते हैं । उसको सुनकर वह बड़े आदरसे धारणामे लेता है व सर्व शरीरादिसे ममत्व त्याग ध्यानमें लयलीन हो जाता है । इस तरह सामायिक चारित्रिका धारी यह साधु होकर 'भोक्षमार्गकी साधना साम्यभावरूपी गुफामे तिष्ठनेसे होती है' ऐसा श्रद्धान रखता हुआ निरन्तर साम्यभावका आश्रय लेता हुआ कर्मोंकी निर्जरा करता है । साधुपदमे सर्व परिग्रहका त्याग है किन्तु जीवन्त्याके लिये मोर पिच्छिन्ना और शौचके लिये जल सहित फण्डल इसलिये रखे जाते हैं कि महाब्रतोंके पालनेमें बाधा न आवे । इनमे शरीरका कोई ममत्व नहीं सिद्ध होता है । साधु महाराज अपने भागोंको अत्यन्त सरल, शांत व अध्यात्म रसपूर्ण रखते हैं । मौन सहित रहनेमें ही अपना सच्चा हित समझते हैं । प्रयोजनयुक्त बहुत अल्प बोलते हैं फिर भी उममें तन्मय नहीं होते हैं । श्री पूज्यपाद स्वामीने इष्टोपदेशमें कहा है—

एच्छत्पेकातस वास निर्जन जनितादर ।

निजकार्यवशात्किञ्चिदुक्त्वा विस्मरति द्रुत ॥४०॥

द्रुयन्नपि हि न द्रूते गच्छन्नपि न गच्छति ।

स्थिरीष्टतात्मतत्त्वस्तु पश्यन्नपि न पश्यति ॥ ४१ ॥

' भावार्थ—साधु महाराज निर्जन स्थानके प्रेमालु होकर एका तमें वाम करना चाहते हैं तथा कोई निजी कार्यके वशसे कुछ कहकर शीघ्र भूल जाते हैं इसलिये वे कहते हुए भी नहीं कहते हैं, जाने हुए भी नहीं जाते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं । कारण यह है कि उन्होंने अपने आत्मतत्त्वमें स्थिरता प्राप्त

मात्माके गुणोंकी अवस्थामें हो गई । जैसे ज्ञान गुणमें मति तादिसे पलटकर केवलज्ञान पर्यायका होना, दर्शनगुणमें चक्षु, चक्षु आदिको छोड़कर केवल दर्शन पर्यायका होना, वीर्यगुणमें ल्य वीर्यको पलटकर अनंत वीर्यरूप होना, सुख गुणमें परोक्ष लक्षको छोड़कर प्रत्यक्ष अनन्त सुखकी पर्यायमें होना इत्यादि । हमसे मतलब यह सिद्ध होता है कि जैसे अतरात्मा जीवकी पर्याय समुदायसे एक है तथापि अनेक गुणोंकी अपेक्षा अनेक है ऐसे परमात्माजीवकी पर्याय समुदायसे एक है तथापि अनेक गुणोंकी अपेक्षा अनेक है । और जैसे परमात्मा द्रव्यकी पर्याय जीव द्रव्यसे भिन्न है वैसे परमात्माके अनेक गुणोंकी पर्यायें भी परमात्मा द्रव्यसे भिन्न नहीं हैं । इससे यही सिद्ध किया गया कि गुणोंकी पर्यायें भी द्रव्य ही हैं वे द्रव्यको छोड़कर एथक नहीं हो सकती हैं । इसी द्रव्यकी महिमानो जाननेका मतलब यह है कि हम द्रव्यके विभावका मनन करके रागद्वेष त्यागें और वीतरागभावमें रहकर अज्ञानन्दकी प्राप्ति करके सत्तार-भ्रमणका अभाव करें ॥ १३ ॥

इस तरह स्वभावरूप या विभावरूप द्रव्यकी पर्यायें तथा गुणोंकी पर्यायें नयकी अपेक्षासे द्रव्यका लक्षण है । ऐसे कथनकी ख्यतासे दो गाथाओंसे चौथा स्थल पूर्ण हुआ ।

सत्थानिका-आगे सत्ता और द्रव्यका अभेद है इस सम्बन्धमें फिर भी अन्य प्रकारसे युक्ति दिखलाते ह-

ण हवदि जदि सद्व्व असद्व्व हवदि त कथ दव्व ।
हवदि पु तग्हा दव्व सय सत्ता ॥ १४ ॥

कि सयमोपधि पिच्छिका है तथा शौचोपधि कमण्डल है जैसे "सय-
मोपधि प्राणिव्यानिमित्त पिच्छिकादि शौचोपधि मूत्रपुरीषादि-
प्रक्षालन निमित्त कुटिकादि द्रव्यम् । अर्थात् प्राणिवोही रक्षाके वास्ते
पिच्छिका तथा मूत्रमलादि धोनेके वास्ते कमण्डल रगते है । मयू-
रके पखोंही पीठी ज्यों रखनी चाहिये उसपर मूलाचारमे कहा है—

रजसेदाणमगहण महवसुकुमालदा लट्टुत्त च ।

जत्येदे पचगुणा त पडिलिहण पस सति ॥ ६१० ॥

भावार्थ—जिममें ये पाच गुण हैं वही पिच्छिका प्रशस्ता योग्य है—

(१) (२) जिसमें धूल व पमीना न लगे । अर्थात् जो बूल और
पमीनेसे मैली न हो (३) जो बहुत कोमल हो कि आसमें भी
फेरी हुई व्यथा न रहे "मृदुत्त्र चक्षुषि प्रक्षिप्तमपि न व्याथयति"
(४) जो सुकुमार अर्थात् दर्शनीय हो (५) जो हल्की हो । ये
पाचो गुण मोर पिच्छिकामें पाए जाते हैं "यत्रेते पञ्चगुणा द्रव्ये
सति तत्प्रतिप्लेखन मयूरपिच्छग्रहण प्रदासति" जिममें ये पाच गुण
हैं उसीही पिच्छिका ठीक है । इसीलिये आचार्योंने मोर पीठीको
सराहा है ।

ऊपरकी गाथाओका सार यह है कि साधुका बाहरी चिन्ह
नग्नभेष, पीठी कमंडल सहित होता है । जानस्यक्ता पटनेपर
ज्ञानता उपकरण आस्र रखने है । अनरङ्ग चिन्ह अभेद रत्नत्रय-
मई आत्मामें लीनता होनी है और मुनि योग्य आचरणके पाल-
नमें उत्साह होता है ।

इस तरह दीक्षाके सन्मुख पुस्तकी दीक्षा लेनेके

- कथनकी तुलना करने से सात गाथाए पूर्ण हुई ॥

अपेक्षा भेद होते हुए भी प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्नता नहीं है—एकता है तब तो हमको भी सम्मत है क्योंकि द्रव्यका ऐसा ही स्वरूप है । इस अवसर पर बौद्धमतके अनुसार कहनेवाला तर्क करता है कि ऐसा मानना चाहिये कि सिद्ध पर्यायकी सत्तारूपमे द्रव्य उपचारमात्र है, मुख्यतामे नहीं है । इसका समाधान आचार्य करते हैं— कि यदि सिद्ध पर्यायका उपादान कारणरूप परमात्म द्रव्यका अभाव होगा तो सिद्ध पर्यायकी सत्ता ही नहीं सम्भव है । जैसे वृक्षके बिना फलका होना सम्भव नहीं है ।

इसी प्रस्तावमें नैयायिक मतके अनुसार कहनेवाला कहता है कि परमात्मा द्रव्य है किन्तु वह सत्तासे भिन्न रहता है, पीछे सत्ताके समवाय (सम्बन्ध) से वह सत् होता है । आचार्य इस शकाका भी समाधान करते हैं । पृच्छते हैं कि सत्ताके समवायके पूर्व द्रव्य सत् है या असत् है ? यदि सत् है तो सत्ताका समवाय कृथा है क्योंकि द्रव्य पहलेसे ही अपने अस्तित्वमें है ? यदि सत्ताके समवायमे पहले द्रव्य नहीं था तब आकाश पुष्पकी तरह न विद्यमान होने हुए द्रव्यके साथ किस तरह सत्ताका समवाय होगा ? यदि कहो कि सत्ताका समवाय हो जायेगा तब फिर आकाश पुष्पके साथ भी सत्ताका समवाय हो जायेगा, परन्तु ऐसा होना सम्भव नहीं है । इसलिए अमेद नयसे शुद्ध स्वरूपकी सत्तारूप ही परमात्म द्रव्य है जैसे यहा परमात्म द्रव्यके साथ शुद्ध चेतना स्वरूप सत्ताका अमेद व्याख्यान किया गया तैसे ही सर्व चेतन द्रव्योंका अपनी२ सत्तामे अमेद व्याख्यान करना चाहिये । ऐसे ही अचेतन द्रव्योंका अपनी२ सत्तासे अमेद है ऐसा समझना चाहिये ।

होते हैं जत्र विरल्य रहित समाधिरूप परम सामाईक नामके निश्चय व्रतके द्वारा 'जो मोक्षका बीज है' मोक्ष प्राप्त होजाती है। इस कारणसे वही सामाईक आत्माके मूल गुणोंको प्रगट करनेके कारण होनेसे निश्चय मूलगुण होता है। जत्र यह जीव निर्विरल्य समाधिमें ठहरनेको समर्थ नहीं होता है तत्र जेमे कोई भी सुवर्णको चाहने-वाला पुरुष सुवर्णको न पाता हुआ उमकी कुडल जाति अग्रस्था विशेषोंको ही ग्रहण कर लेता है, सर्वथा सुवर्णका त्याग नहीं करता है तैमे यह जीव भी निश्चय मूलगुण नामकी परम समाधिका लाभ न होनेपर छेदोपस्थापना नाम चारित्रको ग्रहण करता है। छेद होनेपर फिर स्थापित करना छेदोपस्थापना है। यत्रा छेदमे अर्थात् व्रतके भेदसे चारित्रको स्थापन करना सो छेदोपस्थापना है। यह छेदोपस्थापना सत्पेपमे पाच महाव्रत रूप है। उन ही व्रतोंकी रक्षाके लिये पाच समिति आत्तिके भेदसे उमके अट्ठाईस मूलगुण भेद होने हैं। उन ही मूलगुणोंकी रक्षाके लिये २२ परीपहोना जीतना व १२ प्रकार तपश्चरण करना ऐमे चौतीस उत्तरगुण होने हैं। उन उत्तर गुणोंकी रक्षाके लिये देव, मनुष्य, तियंच व अचेतन उन चार प्रकार उपसर्गका जीतना व बारह भावनाओंका भावना आदि भायं क्रिये जाते हैं।

भावार्थ—उन दो गात्राजोंमें आचार्यने वास्तवमे परम सामायिक चारित्ररूप निश्चय चात्रिके निमित्तकारणरूप व्यवहार चारित्रको कथन करके उममें जो दोष हो जाय उनको निवारण करनेवालेको छेदोपस्थापना चारित्रवान बताया है।

साधका त्रिविधतागिन २१ मूलगुणरूप

सुवर्णकी सत्ता ध्रुव होनेसे ही ठसमेंसे अनेक आभूषण बननेका काम होसका है और तब वह असत् द्रव्य आकाशके पुष्प समान हो जायेगा । तथा उपादानकारणका नियम न रहेगा अर्थात् घड़ा मिट्टीसे बनता है यह नियम न रहेगा । जब मिट्टी अपनी सत्ता न रक्षेगी तब उससे घड़ा बनेगा ऐसा नियम नहीं ठहर सका है । और न मनमें यह विश्वास होसका है कि अमुक कार्य अमुक कारणसे होगा । रोटी गेहूँमें बनती है ऐसा विश्वास होनेपर ही लोग गेहूँको खरीदकर लाते हैं । इस विश्वासका कारण गेहूँकी सत्ता है । इसलिये बौद्धमतके अनुसार माननेसे द्रव्यकी सत्ता नहीं ठहर सकती । यदि नैयायिकके अनुसार पहले सत्ता और द्रव्यको जुदा जुदा माना जाये फिर समजाय द्वारा उनका मेल माना जाये तब भी द्रव्यकी सिद्धि नहीं होसकी । द्रव्यमें सत्ता नहीं हो तो वह कैसे ठहर सका है । सत्ता विना द्रव्यका अस्तित्व ही नहीं होसका । और न सत्ता द्रव्यके विना पाई जासकी है । इसलिये यही बात निश्चित है सत्ता गुण है । द्रव्य गुणी है । दोनोंका अमेद है ।

उत्थानिका-भागे आचार्य पृथक्त्व और अन्यत्वका लक्षण कहते हैं-

पविमत्तपदेसत्तं पुघत्तमिदि सासण हि वीरस्स ।

अण्णत्तमतम्भावो ण तम्मरं भवदि कधमेग ॥ १५ ॥

प्रविमत्तप्रदेशत्वं पृथक्त्वमिति शासन हि वीरस्य ।

अन्यत्वमतद् भावो न तद् भवत् भवति कथमेकम् ॥ १५ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पविमत्तपदेसत्त) जिसमें प्रदेशोंकी अपेक्षा अत्यन्त हो (पुघत्तमिदि) वह पृथक्त्व

८-पपणा समिति मूलगुण ।

छादालदोससुद्ध कारणलुत्त विंसुद्धणवकोडो ।

सीदादी मममुत्तो परिसुद्धा पपणासमिदी ॥ १३ ॥

भावार्थ-भग्न आदि काण सहित छयालीस दोष रहित, मन, वचन, काय, ज्त, कारित, अनुमोदनाके ९ प्रकारके लोपोसे शुद्ध शीत उष्ण आदिमे समतामाय रक्षण भोजन करना सो निर्मल पपणा समिति है ।

मुनि अति लुधाकी पीडा होनेपर ही गृहस्थने जो स्वकुटुम्बके लिये भोजन क्रिया है उसीमेंसे मस नीरस ठन्डा या गर्म जो भोजन मिले उसको ४६ दोष रहित नेग्रर लेते हैं ।

वे ५६ दोष इस भाति हैं—

१६-उद्गम लोप-जो दातारके आधीन है ।

१६-उत्पात्न दोष-जो पात्रके आधीन है ।

१०-भोजन सम्बन्धी श्रवित लोप है-इन्हें अशन दोष भी कहते हैं ।

१-अङ्गारलोप, १ धूम लोप, १ मयोमन दोष, १ प्रमाण दोष ।

१६ उद्गम लोप इस भाति है—

अध कर्म-जो आहार गृहस्थने जस म्याय जीवोको बाधा मय प्रहृचार व प्राधा दिलाय उत्पन्न क्रिया हो उमे अध कर्म कहते हैं । इस सम्बन्धी नीचेके दोष हैं—

१-आग्नेयिक दोष-जो आहार इस उद्देश्यमे बनाया हो कि जो कोई भी लेनेवाले जाणगे उनको दृगा, व जो कोई अच्छे बुरे साथ

सज्ञादि रूपसे नानापना कहा गया है तैसे ही सर्व द्रव्योंका अपने अपने स्वरूप सत्ता गुणके साथ नानापना जानना चाहिये ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने भेदके दो भेद बताए हैं—
एक पृथक्त्व, दूसरा अन्यत्व ।

जहा एक द्रव्यके प्रदेश दूसरे द्रव्यके प्रदेशोंसे भिन्न होते हैं वहा पृथक्त्व नामका भेद है । जहा प्रदेश एक होनेपर भी गुण व गुणीमें या पर्याय व पर्यायवानमें सजा रक्षण प्रयोगनादिकी अपेक्षा भेद होता है वहापर अन्यत्व नामका भेद होता है । जीव अनतानत है उन सबमें पृथक्त्व है । हरएक जीव अपने २ प्रदेशोंको भिन्न रखता हुआ एक दूसरेसे पृथक् है । पुद्गलके परमाणु या वध रूप रूध एक दूसरेसे प्रदेशोंकी अपेक्षा भिन्न भिन्न है इससे पृथक्त्व है । कालाणु द्रव्य असख्यात है इनमें भी परस्पर प्रदेश भेद है इससे पृथक्त्व है । धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय एक एक ही अखण्ड द्रव्य है । अनतानतजीव, अनतानत पुद्गल, असख्यात कालाणु, धर्म, अधर्म, आकाश ये सब परस्पर पृथक्त्व नामके भेदको रखते हैं । ये सब सदा जुड़े २ हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि छ द्रव्य कभी एक द्रव्य न थे, न हैं, न होंगे । इन छ में भी जो जो द्रव्य अनेक हैं वे भी अपने बहुपनेको कभी नहीं छोड़ेंगे । द्रव्यका दूसरे द्रव्यके साथ पृथक्त्व नामका भेद है । परन्तु जिन गुणोंको द्रव्य आश्रय देता है उनके साथ द्रव्यका कभी पृथक्त्व न था न है न होगा । गुणोंके अमिट समुदायको द्रव्य कहते हैं—जो द्रव्यके आश्रय हों और अपनेमें

२-यदि तोष-जो भोजन किसी अनानीने यक्ष व नाग आदिके लिये बनाया हो और उनको भेट देकर जो बचा हो वह मातुओंके देनेके लिये रखा हो अथवा सयमियोंके आगमनके निमित्त जो यथाकिं मामले पूजनादि करके भेट चढ़ाना मो सप्त त्रि तोष है ।

७ प्राभृत तोष या प्रायर्तिततोष-इसके वादर और सूक्ष्म दो भेद है । हृण्णके भी दो भेद है-अपरर्पण और उत्कर्षण । जो भोजन किसी दिन किसी पक्ष व किसी मामले साधुको देना विचारा हो उसको पहले ही किसी दिन, पक्ष या मामले देना सो अपरर्पण वादर प्राभृत तोष है जमे सुदी नोमीको जो देना विचारा था उसको सुदी पक्षमीको देना । जो भोजन किसी दिन आदिमें देना विचारा था उसको आगे जाकर देना जमे चत माममें जो देना विचारा था उसको वैशाख माममें देना सो उत्कर्षण वादर प्राभृत तोष है । जो भोजन अपरान्धमें देना विचारा जा उसको मध्यान्धमें देना य जमे मध्यान्धमें देना विचारा था उसको अपरान्धमें देना सो सूक्ष्म अपरर्पण व उत्कर्षण प्राभृत तोष है ।

८-प्रादुष्कार तोष-माधु महाराजके घरमें जानानेपर भोजन व भानन आदिमें पूर म्यामे दूसरे म्यानमें लेजाना यह सक्रमण प्रादुष्कार तोष है । तथा माधु महाराजके घरमें होते हुए रतनोको भगामे मात्रना व पानीमें धोना व तीपक जलाना यह प्रकाशक प्रादुष्कार तोष है । टम्में माधुके उद्देश्यमें आरम्भना तोष है ।

९ त्रीततर तोष-त्रीततर तोष द्रव्य जोर भावमें दो प्रकार है । हरणके न्व और परके भेटमें दो दो भेद है ।

सयमीके भिक्षाके लिये घरमें प्रवेश हो जानेपर

करना है जैसे जीवका ससारीसे मुक्त होना, व पुद्गलका मिट्टीमें घड़ा बनना, सोनेसे आभूषण बनना, इंटोंसे मकान बनना, सत्ता गुणका प्रयोजन नित्य पदार्थको बनाए रखना है ।

इस तरह स्वरूप भेदसे अन्यत्त्व नामका भेद है तथापि प्रदेश भेद नहीं है इस तरह द्रव्यका सत्ताके साथ किसी अपेक्षा भेद है व किसी अपेक्षा अभेद है । सर्वथा अभेद होनेपर भिन्न २ नाम व काम नहीं हो सके तथा सर्वथा भेद होनेपर दोनोंका ही अभाव हो जावेगा जैसा पहले कह चुके हैं । सत्ताके विना द्रव्य नहीं ठहर सकता तथा द्रव्यके विना सत्ता नहीं रह सकती । जैसे द्रव्य और गुणका प्रदेशभेद नहीं है किंतु स्वरूपभेद है वैसे द्रव्य और पर्यायका प्रदेश भेद नहीं है किंतु स्वरूप भेद है ऐसा ही स्वामी समन्तमद्राचार्यने आत्ममीमांसामें कहा है—

द्रव्यपयादोरैक्यं तयोरव्यतिरेकत् ।

परिणामविशेषाच्च, शक्तिमच्छक्तिभावत ॥ ७१० ॥

भारार्थ—द्रव्य और पर्यायकी एकता है क्योंकि दोनों भिन्न २ नहीं मिलते। जहाँ द्रव्य है वहाँ पर्याय है । परिणामका विशेष है सो पर्याय है । परिणाम द्रव्यमें होता है, इस कारण भी एकता है, शक्तिमान द्रव्य है । जिसमें शक्तियें पाई जावें वह द्रव्य है । शक्तियें उसके गुण या पर्याय हैं इससे भी एकता है जैसे घीमें चिकनई, पुष्टता आदि शक्तियें हैं । इस श्लोकमें द्रव्यकी गुण या गुणविकार पर्यायके साथ एकता सिद्ध की गई । आगे अनेकता बताते हैं—

यथाऽख्याविशेषान्च स्वत्क्षणविशेषत ।

प्रयोजनादि भेदान्च तत्रानात्त्व न संवया ॥ ७२ ।

१३ उद्विन्न दोष—जो घी शकर गुट आदि द्रव्य किसी मात्रा में मिट्टी या लकड़ जादिसे ढके हुए हो उनको उघाटकर या गोलरुग् माधुको देना मो उद्विन्न दोष है । इसमें चोंच आदिका प्रवेश होजाना सम्भव है ।

१४ मालारोहण दोष—काठ जादिकी सीदीमें धरने द्रमरे तीसरे मालपर चक्रुग् उहामे साधुके लिये लड़्डु शकर जादि लकड़ माधुको देना मो मालारोहण दोष है । इसमें दाताको विशेष आकुलना माधुके उद्देश्यमें करनी पडती है ।

१५ आच्छेद्य दोष—गन्ना व मन्त्री जादि ऐसी आज्ञा नरु कि जो गृहस्थ साधुको दान न रहेगा उसका सब द्रव्य हर लिया जायगा व वह ग्राममें निकाल दिया जायगा । ऐसी आज्ञाको सुनके भयके कारण माधुको जाहार देना मो आच्छेद्य दोष है ।

१६ अनीशार्थ दोष या निषिद्ध दोष—यह अनीशार्थ दोष दो प्रकार है । ईश्वर अनीशार्थ जोर अनीश्वर अनीशार्थ । जिस भोजनको स्वामी भोजन देना चाहे परन्तु उमको पुरोहित मन्त्री जादि द्रमरे देनेका निषेध करे उम अन्नको जो देने व लेने तो ईश्वर अनीशार्थ दोष है ।

जिस दानका प्रधान स्वामी न हो और यह दिया जाय उसमें अनीश्वर अनीशार्थ दोष है । उसके तीन भेद हैं व्यक्त, अव्यक्त और व्यक्ताव्यक्त । जिस भोजनका कोई प्रधान स्वामी न हो, उम भोजनको, व्यक्त अर्थात् प्रेक्षापूर्वकारी प्रगट वृद्ध जादि, अव्यक्त अर्थात् अपेक्षापूर्वकारी बालक व परतत्र आदि, व्यक्ताव्यक्त दोनो मिश्ररूप कोई देना चाहे व कोई निषेध करे ऐस तीन

अपेक्षा अभेद या एकत्व होनेपर भी जो सजा आदिका भेद है वह भेद पहले कहे हुए तदभाव या तन्मयपनेका अभावरूप अतद्भाव है या अन्यत्त्व है अर्थात् सजा लक्षण प्रयोजन आदिका भेद है । तैमे मुक्त जीवमे जो कोई शुद्ध सत्तागुण है उसको कहनेवाले सत्ता शब्दसे मुक्त जीव नहीं कहा जाता न केवलज्ञानादि गुण कहे जाते न सिद्ध पर्याय कही जाती है । और न मुक्त जीव केवलज्ञानादि गुण या सिद्ध पर्यायसे शुद्ध सत्ता गुण कहा जाता है । इस तरह सत्ता गुणका मुक्त जीवादिके साथ परस्पर प्रदेशभेद न होते हुए भी जो कोई सजा आदिरुत्त भेद है वह भेद उस पुर्णमें कहे हुए तदभाव या तन्मयपनेके लक्षणसे रहित अतद्भाव या अन्यत्त्व कहा जाता है । अर्थात् सजा लक्षण प्रयोजन आदि रुत भेद है ऐसा अर्थ है । जैसे यहा शुद्धात्मामें शुद्ध सत्ता गुणके साथ अभेद स्थापित किया गया तैसे ही यथासभव सर्वे द्रव्योमें जानना चाहिये यह अभिप्राय है—अर्थात् आत्माका और सत्ताका प्रदेशकी अपेक्षा अभेद है, मात्र सजादि स्वरूपकी अपेक्षा भेद या अन्यत्व है । ऐसा ही अन्य द्रव्योमें समझना ।

भावार्थ—इस गायाने आचार्यने स्वरूपकी अपेक्षा गुण गुणीका अन्यत्व या भिन्नपना है इसको अच्छी तरह दर्शा दिया है । द्रव्य गुण पर्यायवान है सत्ता इनमें व्यापक है इससे हम ऐसा कह सकते हैं कि सत्तारूप द्रव्य, सत्तारूप गुण, सत्तारूप पर्याय । जो प्रदेश द्रव्यकी सत्ताके हैं वे ही प्रदेश गुण और पर्यायकी सत्ताके हैं इस तरह सत्ताकी एकता द्रव्य गुण पर्यायके साथ है परन्तु जन गुण और गुणीको भेद , सुचारते हैं तो सत्ताका द्रव्यगुण

२ दूत दोष—जो साधु दूत कर्म करके मोहन उपनामे सो दूत दोष है जैसे कोई माधु एक ग्रामसे दूसरे ग्राममें व एक देशसे दूसरे देशमें जल, धूल या आकाश द्वारा जाता हो उसको कोई गृहस्थ यह कहे कि मेरा यह सन्देशा अमुक गृहस्थको कह देना यह साधु ऐसा ही रहे—सन्देशा कहकर उस गृहस्थको सन्तोषी करके उससे दान लेवे ।

३ निमित्त दोष—जो साधु निमित्तजानसे दातारको शुभ या अशुभ बताकर भिक्षा गृहण करे सो निमित्त दोष है । निमित्तजान आठ प्रकारका है । १ व्यजन-शरीरके मस्से तिल आदि देकर बताना, २ अंग मस्तक गला हाथ पैर देकर बताना, ३ स्वर-उस प्रश्न कर्ताका या दूसरेका अब्ज सुनकर बताना, ४ उद-सङ्ग आदिका प्रहार, ५ वस्त्रादिका छेद देकर बताना, ६ भूमि-जमीनको देकर बताना, ७ अतरिक्ष आकाशमें सूर्य चन्द्र, नक्षत्रादिके उदय, अस्त आग्निमें बताना, ८ लक्षण—उस पुरुषके व अन्यके शरीरके भूमिक चक्र आदि लक्षण देकर बताना, ९ स्वप्न—उसके व वृत्तके स्वप्नके द्वारा बताना ।

४ आजीव दोष—अपनी जाति व कुल बताकर, शिष्टकर्मकी चतुराई जानकर, व तपका महात्म्य बताकर जो आहार ग्रहण किया जाय सो आजीव दोष है ।

५ वनीयत दोष—जो पात्र गनारके अनुकूल अयोग्य वचन कहकर भोजन प्राप्त करे सो वनीयत दोष है । जैसे दातारने पृछा कि टुपण, कोटी, मासभक्षी साधु व ब्राह्मण, दीनामे ही आजीविसा करनेवाले, कुत्ते, काकको भोजन देनेमे पुण्य है वा नहीं ?

इसी तरह जो शुद्ध सत्ता गुण है वह परमार्थसे मुक्तात्म द्रव्य नहीं होता है । शुद्ध सत्ता शब्दसे मुक्तात्मा द्रव्य नहीं कहा जाता । इस तरह गुण और गुणीमें स्वरूपकी अपेक्षा या मजादिकी अपेक्षा भेद है तौभी प्रदेशोका भेद नहीं है इससे सर्वथा एरुका दूसरेमें अभाव नहीं है ऐसा सर्वज्ञ भगवानने कहा है । यदि गुणीमें गुणका सर्वथा अभाव माना जाये तो क्या २ दोष होंगे उनको समझाने हैं । जैसे सत्ता नामके वाचक शब्दसे मुक्तात्मा द्रव्यवाच्य नहीं होता तैसे यदि सत्ताके प्रदेशोसे भी सत्तागुणसे मुक्तात्म द्रव्य भिन्न होजाये तब जैसे जीवके प्रदेशोमें पुद्गल द्रव्य भिन्न होता हुआ अन्य द्रव्य है तैसे सत्ता गुणके प्रदेशोमें सत्तागुणसे मुक्त जीव द्रव्यभिन्न होता हुआ जुदा ही दूसरा द्रव्य प्राप्त होजाये । तब यह सिद्ध होगा कि सत्तागुण रूप जुदा द्रव्य और मुक्तात्मा द्रव्य जुदा इस तरह दो द्रव्य होजावेंगे । सो ऐसा वस्तु स्वरूप नहीं है । इसके सिवाय दूसरा दूषण यह प्राप्त होगा कि जैसे सुवर्णपना नामा गुणके प्रदेशोसे सुवर्ण भिन्न होता हुआ अभावरूप होजायगा तैसे ही सुवर्ण द्रव्यके प्रदेशोसे सुवर्णपना गुण भिन्न होता हुआ अभाव रूप होजायगा तैसे सत्तागुणके प्रदेशोमें मुक्त जीवद्रव्य भिन्न होता हुआ अभावरूप होजायगा, तैसे ही मुक्त जीव द्रव्यके प्रदेशोसे सत्ता गुण भिन्न होता हुआ अभावरूप हो जायगा, इस तरह दोनोका ही शून्यपना प्राप्त हो जायगा । इस तरह गुणी और गुणका सर्वथा भेद माननेसे दोष आ जावेंगे । जैसे जहा मुक्त जीव द्रव्यमें सत्ता गुणके साथ सज्ञा आदिक भेदसे अयपना है किन्तु प्रदेशोकी अपेक्षा अभेद या ए... ऐसा व्याख्यान किया गया तैसे

११ पर्व मस्तुति दोष—दानारके सामने भोजनके पहले स्तुति करे तुम तो म्हादानी हो, गजा श्रेयाशके ममान हो अथवा तुम तो पहले बटे गनी ये अन कयो दान करना मूल गए ऐसा म्हा-
र भिक्षा ले ।

१२ पश्चात्मस्तुति दोष—दान लेनेके पीछे दातारकी स्तुति करे तुम तो बडे दानी हो, जैसा तुम्हारा यज्ञ सुना या बंमे ही तुम हो ।

१३ विद्या दोष—जो माधु दातारको विद्या माधन करके निमी कारकी आज्ञा दिलाकर व उसको विद्या माधन बताकर उसके माहात्म्यमे जाहार दान लेने सो विद्या दोष है वा म्हे तुम्हें ऐसीर विद्याए दूझा यह आज्ञा दिलाने ।

१४ मत्र दोष—मत्रके पढते ही सयं सिद्ध होनायगा मैं ऐसा मत्र दूझा । इस तरह आज्ञा दिलाकर दानारमे भोजन ग्रहण करे । सो मत्र दोष है ।

उपरके १३ व १४ दोषमे यह भी गर्भित है कि जो कोई पात्र दातारके लिये विद्या या मत्रकी साधना करे ।

१५ चूर्ण दोष—पात्र दातारकी चक्षुओंके लिये अन्न व शरीरमे तिलकादिके लिये कोई चूर्ण व शरीरकी पीति आदिके लिये कोई ममाग बताकर भोजन करे सो चूर्ण दोष है । यह एक तरहकी आजीविका गृहस्थ समान होजाती है इसमे दोष है ।

१६ मूठ दोष—कोई वश नहीं है उसके लिये वशीकरणके व मोर्टता प्रियोग है उमके सयोग होनेके उपार्योको बताकर जो दातारमे भोजन ग्रहण करे सो मूल दोष है ।

अन १० तरह शक्ति व अशन दोष म्हे जाते हैं ।

पीतता ज्ञानकाना है इस तरह सजा, मध्या, लक्षण, प्रयोजनकी अपेक्षा सुवर्ण और पीतपनेमें भेद है ऐसे ही द्रव्य और गुणमें भेद या अयत्त्व है, प्रदेशोकी अपेक्षा भेद नहीं है ।

यदि द्रव्य और गुणमें सर्वथा भेद माना जाये तो जैसे कोई द्रव्य अपने प्रदेशोंसे एक द्रव्य है वैसे गुण भी अपने प्रदेशोंसे एक दूसरा द्रव्य हो जावे तब दो द्रव्य हो जावें । सो यह वस्तुका स्वरूप नहीं है । गुण द्रव्यमें ही पाए जाते हैं अलग अपनी सत्तामें नहीं रह सके । दूसरा दोष यह होगा कि जैसे द्रव्य गुणके बिना नहीं होसकता वैसे गुण भी द्रव्यके बिना नहीं होसकता । इस तरह सर्वथा जुदा माननेसे दोनोंका ही अभाव या शून्यपना होजायगा । तीसरा दोष यह होगा कि द्रव्यका अभाव भी गुण और गुणका अभाव भी द्रव्य जैसे घटका अभाव पट और पटका अभाव घट, इस दोषको अपोहरूपत्व दोष कहते हैं । इस तरह गुणी और गुणमें सर्वथा भेद माननेसे दोष प्राप्त होते हैं । ऐसा ही वस्तुका स्वरूप निश्चय करना चाहिये । द्रव्य और गुण किमी अपेक्षा एक और किमी अपेक्षा अन्य हैं ।

इसी तरह जीव द्रव्य अपने ज्ञान सुग्न वीर्यादि गुणोंसे स्वरूपापेक्षा भेद रखता हुआ भी प्रदेशोंसे अभेद है । पुद्गल अपने स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुणमे व स्वरूपसे भेद रखता हुआ भी प्रदेशोंसे अभेद है । ऐसे ही अन्य द्रव्योंका स्वरूप निश्चय करना चाहिये । इस तरह द्रव्यके अस्तित्वको कथन करते हुए प्रथम गाथा, पृथक्त्व लक्षण और अतद्भाव रूप अन्यत्व लक्षणको कहते हुए दूसरी, सजा लक्षण स्वरूप अतद्भावको कहते हुए

१ धूम दोष-साधु यदि भोजनको उसको अनिष्ट जान निद्रा करता हुआ ग्रहण करे तो धूम दोष है । इन दोनों दोषोंसे परिणाम मन्त्रेणित होताते है ।

२ सयाजन दोष-साधु यदि अपनेमे विरुद्ध भोजनको मिलाकर ग्रहण करे जैसे भात पानीको मिलाके ठंडे भातको गर्म पानीसे मिलाके, रूग्ने भोजनको त्रिफलेके साथ या जायुर्वेद शास्त्रमे कहे गए विरुद्ध अन्नको दूधके साथ मिलाके यह सयोजन दोष है ।

३ प्रमाण दोष-साधु यदि प्रमाणसे अधिक आहार ग्रहण करे तो प्रमाण दोष है । प्रमाण भोजनका यह है कि दो भाग तो भोजन करे, १ भाग नष्ट लेवे व चौथाई भाग खाली रखे । इसको उद्दमन करके अधिक लेना तो दोष है । ये दोनों दोष रोग पैदा करनेवाले व स्वाध्याय ध्यानान्तिमें विघ्नकारक है ।

इस तरह उद्दम दोष १६, उत्पादन दोष १६, अशन दोष १०, अगार दोष १, धूम दोष १, सयोजन दोष १, प्रमाण दोष १ इस तरह ४० दोषोंमे रहित भोजन करना तो शुद्ध भोजन है । यद्यपि उद्दम दोष गृह्यके जाश्रय है तथापि साधु यदि मालूम करके व गृह्यके दातारने दोष नित्ये है ऐसी शक्ता करके फिर भोजन ग्रहण करे तो साधु दोषी है ।

साधुगण समय मिद्धिके लिये शरीरको बनाए रखनेके लिये केवल शरीरको भाटा देते है । साधु ठीक कारणोंके होनेपर भोजन नही जाने (१) तीव्र रोग होनेपर (२) उपसर्ग किसी देव, गनुष्य, पशु, या अचेतन वृत्त होनानेपर (३) ब्रह्मचर्यके निर्मल करनेके लिये (४) प्राणियोंकी दयाके लिये यह खयाल करके कि यदि

अभिन्न गुण है। जीवमें उत्पादादि तीन रूप परिणमन है सो ही सत्गुण है जैसा कि कहा है "उत्पादव्ययव्योच्युक्त सत्"। ऐसा होने पर यह सिद्ध हुआ कि सत्ता ही द्रव्य गुण है। इस तरह सत्ता गुणका व्याख्यान किया गया। परमात्मा द्रव्य अमेद नयमे अपने उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप स्वभावमें तिष्ठा हुआ सत् है ऐसा श्री जिनन्द्रका उपदेश है। "सदबट्टि महाने दव्वदव्वस्म जो हु परिणामो" इत्यादि आठवीं गाथामें जो कहा था वही यहाँ कहा गया। मात्र गुणका कथन अधिक किया गया यह तात्पर्य है। जैसा जीव द्रव्यमें गुण और गुणिका व्याख्यान किया गया वैसा सर्व द्रव्यमें जानना चाहिये।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है कि द्रव्य गुणी है सत्ता गुण है, दोनोंकी एकता है—सत्तापिना द्रव्य नहीं और द्रव्य पिना सत्ता नहीं होती है—सत्ता गुण द्रव्यमें प्रधान है, द्रव्य सत्तामें मग्न रहता है। क्योंकि हरएक द्रव्यमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य पाए जाते हैं इसलिये हरएक द्रव्य सत् है। द्रव्यमें अर्थ क्रिया होना तब ही भव्य है जब द्रव्य परिणमन करे अर्थात् पूर्व पर्यायको छोड़कर उत्तर पर्यायको प्राप्त हो तौ भी ध्रौव्य रहे। मिट्टी अपने डेल्लेपनकी हालतको छोड़कर ही घडेकी अवस्थाको पढे करती है तौ भी आप बनी रहती है। द्रव्यमें इन तीन प्रकार परिणामका होना ही द्रव्यके अस्तित्वका ज्ञान कराता है, क्योंकि हरएक द्रव्य सदा ही उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप रहता है इसलिये वह सदा ही सत्रूप है।

ऐसा म्वरूप द्रव्यका माननेसे ही सत्ता अवस्थाका नाश होकर सिद्ध पर्यायका उत्पन्न होना तथा आत्माका दोनों अवस्थामें नित्य

रसके अर्थात् उत्कृष्टमर्दन नहीं करनेके लिये ३ ममारयात्रा साधन व प्राण धारणके लिये चौदहमल्लरहित भोजन करते हैं—

चौदहमल्लके नाम ।

षाट्शोमन्तु गृहीतान्द्रुष्टयपृथिव्यम्भरद्विरमसाणि ।

श्रीयफलसूत्रान्ता छिन्नाणि मग चउद्दमा ह्येति ॥४८४॥

भावार्थ— १ मनुष्य या पशुके दार फलके रस, २ मनुष्य या पशुके शर, ३ मृत्तु मन्तु द्वैत्रियाधिक ४ हड्डी, ५ यर गेहू आदि गन्नी भाग वग, ६ धान आदिभीतरका भाग अर्थात् सूत्र्या चावल जो गन्त परा भीतर अपक होता है, ७ पीप, ८ चू, ९ रुधिर या रक्त, १० मम ११ उगते योग्य गेहू आदि, १२ फल आदि, १३ दू, नीचेका भाग जो उगमका है, १४ मूल जैसे मूरी अस्त्रादि ये जल्य जग्य चोदह मल होने हैं। इनमे भोजनका समर्थ हो तो भोजन नहीं करना । इन १४ मूलमे पीप, रक्त मम हड्डी, चर्म मग शेष है । इनके निरलोपर भोजन भी छोटे रोग प्रायश्चित्त भी ले तथा नर निरुत्तने पर भोजन छोटे जग्य प्रायश्चित्त भी ले । जो द्वैत्रिय तद्रिय व चौद्वियका शरीर व पण निरुत्तनेक दग्य जाता त्याग ॥ तथा शेष ६ दू, कुण्ड, शीत दग्य मूल, फल इनके ध्यानाम होनेक नरय हो तो मुनि जग्य दग्दे व शरय ॥ तो भोजनका त्याग नरत ।

मनुष्यके भोजन केसा जग्य नरुत्त जग्य नरुत्तपर तीन घटी भोजनके ५ दग्देक जग्य नरुत्तके नीचे घटी मन्तो एक ही योग्य है । मन्दि कि शरुत्त जीटे मन्तु भोजनका नोन गहरी, मन्तु म ३ व उगम म्क गार्त्त है ।

भावार्थ—इस गायामें इस बातको स्पष्ट किया गया है कि द्रव्य गुण पर्याय मय है। द्रव्यमें ही गुण होते हैं और द्रव्यमें ही पर्यायें होती हैं। गुण और पर्यायें द्रव्यको जोड़कर स्वतंत्र नहीं हो सके। वास्तवमें अनेक गुणोंका अरुण्ड समुदाय द्रव्य है अर्थात् द्रव्यमें जितने गुण हैं वे सब द्रव्यके सर्व प्रदेशोंमें व्यापक हैं। उन सर्व गुणोंके ऐसे समूहको द्रव्य कहते हैं। गुणोंमें जो समय समय उत्पाद व्यय होता है इससे पर्यायें होतीं और नष्ट होतीं हैं—ये पर्यायें गुणोंके ही विकार हैं। जब गुण द्रव्यमें ही पाए जाते हैं तब उन गुणोंकी पर्यायें भी द्रव्यमें ही पाई जाती हैं। जो द्रव्यके प्रदेश हैं वे ही गुणोंके प्रदेश तथा वे ही पर्यायोंके प्रदेश हैं। एक आम्रफलमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुण हैं उनकी चिकनी, मीठी, सुगंधित तथा पीत अवस्था पर्यायें हैं अथवा आम्रका छोटेमें बड़ा होना पर्याय है। ये गुण पर्यायें आम्र द्रव्यमें ही होती हैं। सुवर्णमें पीतपना भारीपना आदि गुण तथा उसकी कुडल व मुद्रिका आदि पर्यायें सुवर्णके विना नहीं होसکتी हैं। आत्मामें चेतना, आनन्द, धीर्य, सम्यक्त, चारित्र्य गुण तथा जशुद्ध या शुद्ध पर्यायें आत्मा विना नहीं होसके हैं। इस तरह यह ज्ञात मिद्ध है कि हरएक द्रव्य अपने गुण और पर्यायोंसे अमेद है—ऐसा गुण पर्यायवान द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप है। क्योंकि पर्यायें क्षण क्षणमें नष्ट होकर नवीन पैदा होती रहती हैं और गुण सह-भावी है—सदा ही द्रव्यमें नित्य या ध्रौव्य रहते हैं इसलिये द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप है। तथा निममें उत्पाद व्यय ध्रौव्य होता है उसीको सत्त या सत्तारूप कहते हैं इसलिये द्रव्य म्वय

२८ अदत्तग्रहण—यदि माधु पिना दातारके द्विये नृप अप-
नेमे अतादि ले लेय तो अन्तराय करे ।

२९ प्रहार—यदि भोजन करने हुए माधुको कोई गडग लठी
आदिमे मारे या माधुके निकट कोई किसीको प्रहार करे तो साधु
अन्तराय करे ।

३०—ग्रामदाह—यदि ग्राममे अग्नि लग जाये तो माधु भोजन
न करे ।

३१ पादकिंचित्ग्रहण—यदि माधु पादमे किसी पशुको
उठा ले तो अन्तराय करे ।

३२ करग्रहण यदि माधु हाथमे भूमिपरमे कोई वस्तु
उठा ले तो भोजन तर्जे ।

ये ३२ अन्तराय प्रसिद्ध हैं इनके मियाय इनहीके तुल्य और
भी कारण मिले तो माधु हम समयसे फिर उस दिन भोजन न करे ।
जैसे मार्गमें चटाल आदिमे स्थान हो जाये, रुई उस ग्राममे युद्ध
होनाये या कलह घरमे होनाये । नहा भोजनको जाये, मुख्य किसी
उपद्रव मरण होनाये, किसी प्रधानका मरण होनाये व किसी
साधुका समाधिमरण होनाये, कोई राजा भरी आदिमे उपद्रवका
मय होनाये लोगोंमें अपनी निन्दा होती हो, या भोजनके गृहमें
अस्मात् कोई उपद्रव होनाये, भोजनके समय मौन छोड़ दे-बोल
उठे, ट्युपानि कारणोंके होनेपर साधुको मयमकी सिद्धिके लिये न
पैगायभाषके दृढ करनेके लिये आहारका त्याग करना चाहिये ।

साधुको उचित है कि द्रव्य, श्वेत, बल, काल, भाषको त्याग-
कर अपने स्वास्थ्यकी रक्षा करे ।—इस तरह जो साधु

भाषार्थ—जीतगग जिनेन्द्रोने उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षणनाधारी
 गुण पर्यायवान् द्रव्यको रहा है। जीत तथा अजीत द्रव्यका अपनी
 अपनी जातिको न छोड़ते हुए अन्य २ रूप अग्रस्थाको प्राप्त करना
 सो उत्पाद है। अपनी २ जातिमें विरोध न डालते हुए दोनों
 प्रकारके द्रव्यका अपनी २ पूर्ण अग्रस्थाका त्यागना उसको व्यय
 कहते हैं। अनात्से अपने २ स्वभावकी अपेक्षा द्रव्यका उत्पाद
 और व्ययका जो अभाव है उसको श्री जिनेन्द्रोने ध्रौव्य कहा है।
 अर्थात् द्रव्योंमें अवस्थाका उत्पाद व्यय होते हुए भी द्रव्योंके स्व-
 भावोंका स्थिर रहना ध्रौव्य है। द्रव्यका विधान या स्थापन करने-
 वाला गुण है। अर्थात् गुणोंका और द्रव्यका सदा हीमे एक रूप
 तादात्म्य सम्बन्ध है। द्रव्यमें जो विक्रिया या अवस्था होती है वह
 पर्याय है। द्रव्य इन दोनों गुण पर्यायोंका अयुत सिद्ध समुदाय है
 अर्थात् अमिट अनादि समुदाय है। कभी गुण या पर्याय कहींसे
 आकर द्रव्यमें मिले नहीं। सामान्य, अन्वय, उत्सर्ग शब्द गुणके
 वाचक हैं तथा व्यतिरेक, विशेष, भेद शब्द पर्यायके वाचक हैं।
 गुणोंके बिना द्रव्य नहीं होता है न द्रव्यके बिना गुण होते हैं
 इस लिये द्रव्य और गुणोंकी एकता है। पर्यायके बिना भी द्रव्य
 नहीं होता न द्रव्यके बिना पर्याय होती है इस लिये महर्षियोंने
 द्रव्य और पर्यायका अविनाभावपना या एकपना बताया है। सत्
 रूप पदार्थका नाश नहीं होता असत् रूप पदार्थका जन्म नहीं
 होता। सत् रूप पदार्थ ही अपने गुणपर्यायोंमें उत्पाद व्यय करते
 रहते हैं। इस तरह निःसंदेह होकर ऐमा द्रव्यका स्वरूप समझकर
 अपनी ही आत्माकी तरफ लक्ष्य देना चाहिये। अपनी आत्माकी

१२ श्रोत्रेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

मज्जादि जीवसहे चोणादिअनीवसभो मदे ।

रागादीण णिमित्ते नदस्सरेण सोदरोपो दु ॥ १८ ॥

भावार्थ—गडग, उपम, माधार मध्यम, रेपत पञ्चम निपाठ ये सात स्वर हैं । उनमें चीर द्वारा प्रगत शब्दोंको य वीणा आदि अजीव जानोके शब्दोंको जो रागादिक भाषोके निमित्त हैं स्वयं न करना, न उनका सुनना सो श्रोत्रेन्द्रिय निरोध मूलगुण है । इसमें यह स्पष्ट होजाता है कि मुक्ति महाराज रागके कारणभूत गाने बजानेको न करते न सुनते हैं ।

१३ घ्राणेन्द्रिय निरोध मूलगुण ।

पयञ्जीवामणगात्रे जीवाजीवप्पणे सुहे असुहे ।

रागादेसाकरण घ्राणणिगेहो मुणिरम्म ॥ १९ ॥

भावार्थ—जीव या अजीव सम्बन्धी पदार्थोंके स्वाभाविक व अन्य द्वारा वासनान्त शुभ अशुभ गधमें रागद्वेष न करना सो घ्राण निरोध मूलगुण मुनिवरोध है । मुनि महाराज रुन्दी, चदन पुष्पमं राग व भूत्र पुरीषादिमें द्वेष नहीं करते, समभाव रखते हैं ।

१४ रसनेन्द्रियनिरोध मूलगुण ।

असणादिचदुशियप्पे पचरसे फासुगम्हि णिरघज्जे ।

इहाणिहाहारे दत्ते जिब्भाज्जोऽग्गिद्धी ॥ २० ॥

चाह प्रकार भोजनमें अर्थात् मात, दूध, लाल इलायची आदिमें व तीखा, कटुवा, रपायग, गूदा मीठा पाच रसो कर महित प्राशुन निर्दोष भोजन पानमें इष्ट अर्थात् आहारके होनेपर अति लोठपना या द्वेष न करना, समभाव रखना सो जिह्वाको जीनना

है उस समय ही कटक रूप पर्यायमें जो सुवर्ण है वही सुवर्ण उसकी करून पर्यायमें है—दूसरा नहीं है । इस अवसरपर सदभाव उत्पात् ही है क्योंकि द्रव्य अपने द्रव्यरूपसे नष्ट नहीं हुआ किन्तु बराबर बना रहा । और जब पर्याय मात्रा की अपेक्षामें विचार किया जाता है तब सुवर्णकी जो पहले कटरूप पर्याय थी उसमें अब वर्तमानकी करून रूप पर्याय भिन्न ही है । इस अवसरपर असत् उत्पाद है क्योंकि पूर्व पर्याय नष्ट होगई और नई पर्याय पैदा हुई । तैसे ही यदि द्रव्यार्थिक नयके द्वारा विचार किया जाने तो जो आत्मा पहले गृहस्थ अवस्थामें ऐसा ऐसा गृहका व्यापार करता था वही पीठे निज दीक्षा लेकर निश्चय रत्नत्रय मई परमात्माके ध्यानसे अनन्त सुगामृतमें तृप्त रामचंद्र आदि केवली पुरुष हुआ—अन्य कोई नहीं—यह सत् उत्पाद है । क्योंकि पुरुषकी अपेक्षा नष्ट नहीं हुआ । और जब पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा की जाती है तब पहली जो सराग अवस्था थी उसमें यह भरत, सगर, रामचंद्र, पांडव आदि केवली पुरुषोकी जो वीतराग परमात्म पर्याय है सो अन्य है वही नहीं है—यह असत् उत्पाद है । क्योंकि पूर्ण पर्यायसे यह अन्य पर्याय है । जेमें यहा जीव द्रव्यमें मनु उत्पाद और असत् उत्पादका व्याख्यान किया गया तैसा सर्व द्रव्योंमें यथासंभव जान लेना चाहिये ।

यावार्थ—इस गाथामें आचार्य उत्पादके दो भेद भिन्नर अपेक्षासे द्रव्यके यथार्थ स्वरूपको स्पष्ट करनेके लिये कहते हैं । एक सत् उत्पाद दूसरा असत् उत्पाद । जो थी वही उपजनी इसको सत् उत्पाद और जो न थी वह उपजनी इसको असत् उत्पाद कहते

दीर्घितोक्तो वृत्तिकर्म करके अर्थात् सिद्ध भक्ति, श्रुतभक्ति, गुरुभक्ति
पुत्र अथवा मात्र मित्र अज्ञान ही मन उचन करकी शुद्धिपरम
को प्रणाम करना सो करना आवश्यक मूलगुण है ।

१६ प्रतिश्रमण आवश्यक मूलगुण ।

देव्ये स्वप्ते काले भावे य किदाधराहसोहणय ।

पिन्दुगणहरणजुक्तो मणयचक्रायेण पण्डिकमण ॥

भावार्थ--आहार अर्थात् द्रव्यके सम्बन्धमें शक्ति का शयन
आसन गमनादि क्षेत्रके सम्बन्धमें, पूर्णान्त जपगन्त रात्रि पक्ष माम
आदि कालके सम्बन्धमें व मन सम्बन्धी भावोंके सम्बन्धमें जो
कोई अपराध होगा तो उमको अपनी स्वयं निद्रा करके व जाचा-
यातिके पाम जागेचना करके अपने मन उचन करने परताया
करके दोषना दूर करना सो प्रतिश्रमण मूलगुण है ।

२० प्रत्याख्यान आवश्यक मूलगुण ।

णामादौषण छुण्ण अजोमपरिवहनण निकरयेण ।

पच्चकषण षेय अणामय चागमे काले ॥ २८ ॥

भावार्थ--मन उचन करके शुद्ध करके अत्रोम्य नाम, स्थापना,
द्रव्य, क्षेत्र, काल नाशोंको नहीं मैनन करके, न करारुगा, न अनु-
मोचना करेगा । इस तरह जागामी कालमें होवाले लोगोंका वर्त-
मानम व आगामीके लिये त्यागना सो प्रत्याख्यान मूलगुण है ।

२१ कायोत्सर्ग आवश्यक मूलगुण ।

देवस्तिर्यणियमादिगु अहुत्तमाणेण उत्तकालमिह ।

निजगुणचित्तणजुक्तो अजोमगो तणुमिगो ॥ २९ ॥

भावार्थ--देवमिह, अत्रिह, पानिह, चातुर्मासिह व सात्रत्म-
गिक आदि नियमोंमें आह्वयमें करे तब काल प्रमाण २५ धाम, २७

हरण पर्यायमें भक्तिरूपना बना रहेगा । अवस्था क्षणभंगुर है—समय समय भिन्न २ होती है, इसको जतानेवाला असत उत्पाद है । श्री रामचंद्रजी मुक्त हुए तब मोक्ष पर्यायमें वही जीव है जो रामके शरीरमें था यह सत उत्पाद है तथापि ससार अस्थायी मोक्ष अवस्था हुई जो पहले प्रगट न थी सो अमन् उत्पाद है । यहाँ तात्पर्य यह लेना चाहिये कि हमारी आत्मामें भी मोक्ष पर्याय शक्तिरूपमें मौजूद है इसलिये हमको उसकी प्रगटताके लिये पुरुषार्थ करना चाहिये और साम्यभावके अभ्यासमें नित्य लयलीन रहना चाहिये ॥ २० ॥

उत्थानिका—आगे पहले कहा हुआ मन् उत्पाद द्रव्यमें अभिन्न है ऐसा खुलासा करते हैं—

जीवो भव भविस्मदि णरोऽमरो वा परो भवीय पुणो ।

किं द्रव्यत्त पजहदि ण जह अण्णो कह होदि ॥ २१ ॥

जीवो मवन् मविशति नरोऽमरो वा परो भूत्वा पुन ।

किं द्रव्यत्त प्रजहाति न जहदय कय भवति ॥ २१ ॥

अन्वय सहित मामान्यार्थ—(जीवो) यह आत्मा (भव) परिणमन करता हुआ (णरोऽमरो वा परो) मनुष्य, देव या अन्य कोई (भविस्सदि) होवेगा (पुणो भवीय) तथा इस तरह होकर (किं द्रव्यत्त पजहदि) क्या वह अपने द्रव्यपनेको छोड़ बैठेगा ? (णजह अण्णो कह होदि) नहीं छोड़ता हुआ वह भिन्न कैसे होवेगा ? अर्थात् द्रव्यपनेसे अन्य नहीं होगा ।

विशेषार्थ—यह परिणमन स्वभाव जीव विकार रहित शुद्धोप-योगसे विलक्षण शुभ या अशुभ उपयोगसे परिणमन करके मनुष्य,

२५ क्षितिगयन मूलगुण ।

फासुयभूमिपणसे अप्पमस थारिदमि पळुण्णे ।

दट्टणुव्व सेज्ज प्पिदिमयण ण्यपाम्णेण ॥ ३० ॥

भावार्थः—प्राशुक्र भूमिने प्रवेशमे विना मथागेके व अपने शरीर प्रमाण सथागेमे स्त्री पशु नपुसक रहित गुप्त स्थानमे अनुपके समान व लकड़ीके समान एक पक्वराटेमे सोना मो क्षितिगयन मूलगुण है । अशोमुख या ऊपरको मुख करके नहीं सोना चाहिये, सथारा तृणमई, फाटमई, गिलामई या भूमिमात्र हो तथा उममे गृहस्थ योम्य निझौना जोडना आदि न हो । उद्विय मुखके छोडने व तपनी भायनाके क्रिये व शरीरके ममत्त त्यागने लिये ऐसा करना शत्रु है ।

२६ अदन्तमन मूलगुण ।

अगुलिणद्दावलेहणिकलीहिं पासाण उहियादीहिं ।

दतमग सोहणय स जमगुत्ती अदतमण ॥ ३३ ॥

भावार्थ—अगुली, नाखन, अवलेखनी ' जिससे दातोरु मेल निरालन है अर्थान् दतौन तृणाणि पापाण, डाल आदिकोमे जो दातोरु मलोंको नहीं साफ करना मयम तथा गुतिके लिये मो अदन्तमण मूलगुण है । माधुओंके दातोरुकी रोमाका निरुक्कल भाव नहीं होता है इसमे गृहस्थोंके ममान निमी वस्तुमे दानोंको मलमल कर उजागने नहीं । भोजनके पीछे मूह व दात अवश्य धोते है जिममे कोई अन्न मुहमें न रह जाय, उसी क्रियामे ही उनके दान जाति ठीक रहते है । उनको पूर दफने मिवाय भोजनपान नहीं है

त्यागते है । उनका हरएक पर्यायमें सत् उत्पाद ही होता है । इस कथनसे यह बात भी स्पष्ट कर दी है कि जीवकी सर्व पर्यायें जीव रूप तथा पुद्गलकी सर्व पर्यायें पुद्गल रूप होगी एक द्रव्यकी पर्यायें अन्य द्रव्य रूप नहीं हो सकती हैं । जीव कभी पुद्गल नहीं होगा, पुद्गल कभी जीव नहीं होगा ऐसा वस्तुका स्वभाव समझकर हमको उचित है कि हम अपने आत्म द्रव्यको शुद्ध अवस्थाम रखनेके लिये साम्यभावका अभ्यास करें ॥२१॥

उत्थानिका—आगे द्रव्यके असत् उत्पादको पूर्ण पर्यायमें भिन्न निश्चय करते हैं—

मणुओ ण होदि देवो, देवो वा मानुसो व सिद्धो वा ।

एव अहोज्जमाणो अणणभाव कथ लहदि ॥ २२ ॥

मनुओ ॥ भवति देवो देवो वा मानुसो वा सिद्धो वा ।

एवमभवजन यभाव कथ लभते ॥ २२ ॥

अन्वय सन्नि विशेषार्थ—(मणुओ) मनुष्य (देवो ण होदि) देव नहीं होता है । (वा देवो) अथवा देव (मानुसो व सिद्धो वा) मनुष्य या सिद्ध नहीं होता है । (एव अहोज्ज माणो) ऐसा नहीं होता हुआ (अणण भाव कथ लहदि) एक पनेको कैसे प्राप्त हो सक्ता है ?

विशेषार्थ—देव मनुष्यादि विभाव पर्यायोंसे प्रिलक्षण तथा निराकुल स्वरूप अपने स्वभापमें परिणमन रूप लक्षणको धरनेवाला परमात्मा द्रव्य यद्यपि निश्चय नयसे मनुष्यपर्यायमें तथा देवपर्यायमें समान है तथापि व्यवहारनयमे मनुष्य देव नहीं होता है क्योंकि देव पर्यायके कालमें मनुष्य पर्यायकी प्राप्ति नहीं है तथा मनुष्य पर्यायके

उमङ्गा प्रायश्चित्त लेकर अपनी शुद्धि करके फिर मूलगुणोंके यथार्थ पालनमें सावधान होजाता है ऐसे साधुको उद्देपोपस्थापक कहते हैं ।

वृत्तिकार श्री जयसेनआचार्यने ऐसा भाव झलकाया है कि निश्चय आत्मन्वरूपमें रमणरूप सामायिक ही निश्चय मूलगुण है, नत्र आमममाधिसे च्युत हो जाता है तत्र वह इस २८ विरल्प रूप या भेदरूप चारित्रको पालता है जिसको पालने हुए निर्निरल्प ममाधिमें पहुचनेका उद्योग रहता है । निश्चय सामायिकका लाभ शुद्ध सुवर्ण द्रव्यके लाभके समान है । व्यवहार मूलगुणोंमें रत्नना अशुद्ध सुवर्णकी कुण्डलादि अनेक पर्यायोंके लाभके समान है । प्रयोगन यह है कि निश्चय चारित्र ही मोक्षका नीज है । यही साधुका मारुतिग है, अतएव जो अभेद रत्नत्रयमई स्वानुभरमें रमण करने हुए निजानटना भोग करते हे वे ही यथार्थ साधु हैं ।

इस तरह मूल और उत्तर गुणोंको कहते हुए दूसरे स्थलमें दो सूत्र पूर्ण हुए ॥ ९ ॥

उपनिषत्—अत्र यह दिखलाने हे कि इस तप ग्रहण करनेवाले साधुके लिये जैसे तीक्ष्णायक आचार्य या साधु होते हैं जैसे अन्य निर्यापक नामके गुरु भी होने हे ।

लिंगग्रहण तेभि गुरुषु पञ्चदायगो होति ।

उद्देस्यवदमा सेसा णिञ्चारया ममगा ॥ १० ॥

लिंगग्रहण तेषा गुरुषु पञ्चदायको भवति ।

उद्देस्यवदमा सेसा णिञ्चारया ममगा ॥ १० ॥

अन्वपसहित सामान्यार्थः—(लिंगग्रहण) मुनिभेपके

द्रव्य नित्य है, पर्याय अनित्य है, जिससे स्पृग्पने यह भी समझना चाहिये कि अभी हमारा आत्मा नित्य मनुष्य पर्यायमें है वह पर्याय कभी न कभी अवश्य बदल जायगी, यद्यपि हम नष्ट नहीं होंगे। इससे हमको इस पर्यायमें जो कुछ तप मयम व्रतादि बन सच्चा है सो अच्छी तरह कर लेना चाहिये, जिसमें भविष्यमें योग्य पर्यायकी प्राप्ति हो ।

उत्थानिका—आगे एक द्रव्य-अपनी पर्यायोके साथ अनन्यत्व नामका एकत्व है तथा अन्यत्व नामका अनेकत्व है ऐसा नयोकी अपेक्षा दिखलाते हैं । अथवा पुर्यमें कहे गए सदभाव उत्पाद और अमदभाव उत्पादको एक साथ अन्य प्रकारमें दिखाते हैं—

द्व्यद्विषण सव्य सव्य त पञ्जयद्विषण पुणो ।

ह्यदि य अण्णामणण्ण तक्काल तम्मयत्तादो ॥ २३ ॥

द्रव्यार्थिकेन सः द्रव्य उत्पत्त्यागार्थिकेन पुन ।

मय त चा यदन यत्तकाल तम्मयत्तात् ॥ २३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(द्व्यद्विषण) द्व्यार्थिक नयसे (त सव्य) वह सः (द्व्य) द्रव्य (अण्ण) अन्य नहीं है—यही है (पुणो) परंतु (पञ्जयद्विषण) पर्यायार्थिक नयसे (अण्णम् य) अन्य भी (हवदि) है—वयोकि (तक्काले तम्मयत्तादो) इस कालमें द्रव्य अपनी पर्यायसे तन्मई हो रहा है ॥

विशेषार्थ—वृत्तिकार जीव द्रव्यपर घटाने है कि शुद्ध अन्वय रूप द्व्यार्थिक नयसे यदि विचार किया जाय तो सर्व ही कोई विशेष या सामान्य जीव नामा द्रव्य अपनी नारक, तिर्यच, मनुष्य, देव रूप विभाव पर्यायोके समूहोंके साथ तथा केवलज्ञान

दृष्टो बडे आनन्दसे लेकर अपने मांगी निर्मलना करते ह ।
तात्पर्य यह है कि साधुको अपने अनंग वद्विग चारित्रकी शुद्धि-
पर सदा ध्यान रखना योग्य है । जैसा मूलाचारमें अनंगार मानना
अधिकारमें कहा है —

उवधिमरविष्पमुञ्जा चोमदृंगा गिरबरा धीरा ।

गिरिविषण घरिसुद्धा साधु सिद्धिवि ममाति ॥ ३० ॥

भावार्थ—जो परिग्रहके भारमें रहित होते हैं, शरीरकी मम-
ताके त्यागी होने हैं, बस्त्र रहित, धीर और निर्लोभी होते हैं
नथा मन वचन कायमें शुद्ध आचरण पालनेवाले होते हैं वे ही साधु
जपनी आत्माकी सिद्धि अर्थात् कर्मके क्षयको सदा चाहते हैं ॥ ३०

उत्थानिका—आग पूर्व सूत्रमें कहे हुए दो प्रकार उदके लिये
प्रायश्चित्तका विधान क्या है सो कहने हैं ?

पयदम्भिः समारद्धे उदो समणस्य वापचेष्टम्भि ।

जायदि यदि तस्य पुणो आलो णपुञ्जिया विरिया ॥ ११ ॥

उदोपयुक्तो समणो अहारिण विणमदम्भि ।

आसेञ्जालोचित्ता उवदिदु तेण कायश्च ॥ १२ ॥ युगल

प्रयताया समारत्राया उद श्रमणस्य कायचेष्टायाम् ।

जायते यदि तस्य पुनगलोचनापूर्विका क्रिया ॥ ११ ॥

उदोपयुक्त श्रमण श्रमण व्यवहारिण जिनमते ।

आसाद्यालोच्योपदिष्ट तेन कर्तव्यम् ॥ १२ ॥ (युग्मम्)

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पयदम्भिः समारद्धे) चारित्रिका
प्रयत्न प्रारम्भ किये जानेपर (जादि) यदि (समणस्य) साधुकी

मित्र २ हैं इसलिये वह द्रव्य अपनी हरणक विशेष अवस्थामें एकरूप नहीं किन्तु मित्र २ हैं—इस तरह पर्यायोंकी अपेक्षा भेद है । वास्तवमें द्रव्यमें एक ही समयमें अभेद स्वभाव और भेद स्वभाव दोनों ही पाए जाते हैं । इन दो 'मित्र २ स्वभावोंकी जन हम अपनी पर्यायको देखनेवाली दृष्टिको वन्द कर द्रव्य सामान्यको देखनेवाली दृष्टिसे अर्थात् द्रव्यार्थिक नयसे देखते हैं तब हमको वह द्रव्य हरणक पर्यायमें वही शलङ्का है अर्थात् उस समय द्रव्यका अभेद स्वभाव प्रगट होता है । परन्तु जब हम द्रव्यको देखनेवाली दृष्टिको बदकर पर्यायको देखनेवाली दृष्टिसे या पर्यार्थिक नयसे देखते हैं तब हमको वह द्रव्य हरणक पर्यायमें अन्य २ ही शलङ्का है अर्थात् उस समय द्रव्यका भेद स्वभाव ही प्रगट होता है । परन्तु जब हम दोनों दृष्टियोसे एक काल देखने लगजावें तब वह द्रव्य एक काल द्रव्यकी अपेक्षा अभेद रूप और पर्यायकी अपेक्षा भेद रूप दिखता है । जैसे एक जीव जो निगोद पर्यायमें या वही एकेन्द्री, द्वेन्द्री, तेन्द्री, चौंद्री, पंचेन्द्री होकर मनुष्य हो, रत्नत्रय धर्मका लाभ पाकर केवलजानी हो, सिद्ध होजाता है—वही जीव है यह प्रतीति अभेद स्वरूपकी बतानेवाली है परन्तु जब पर्याय पर्यायका मिलान करते हैं तो बड़ा भेद है—एकेन्द्रीकी जो अवस्था है वह द्वेन्द्रिय त्रस आदिकी नहीं, द्वेन्द्रिय त्रसकी जो अवस्था है वह एकेन्द्रिय तेन्द्रिय आदिकी नहीं, पशुकी जो अवस्था है वह मनुष्यकी नहीं, मनुष्यकी जो अवस्था है वह देव आदिकी नहीं, मिथ्यादृष्टीकी जो अवस्था है वह सम्यग्दृष्टीकी नहीं, गृहस्थकी जो अवस्था है वह साधुकी नहीं, साधुकी जो

भावार्थ—यहा दो गाथाओंमें आचार्यने माधुके दोषोंको शुद्ध करनेका उपाय बनाया है । यदि साधु अन्तरङ्ग चरित्रमें सावधान है और मावधानी करने हुए भी अपनी भावनाके विना भी निमी क्राणमें बाहरी ज्ञान, आमन आदि शरीरकी क्रियाओंमें शास्त्रोक्त विधिमें कुछ त्रुटि होनेपर समयमें दोष लग जाने तो मात्र अहिरङ्ग भङ्ग हुआ । अन्तरङ्ग नहीं । चेमी दशमें साधु स्वय ही प्रतिक्रमण रूप 'जालोचना करके अपने दोषोंकी शुद्धि करने, परन्तु यदि माधुके अन्तरङ्गमें उपयोग पूर्वक समयका भग हुआ हो तो उसको उचित है कि प्रायश्चित्तके ज्ञाता आचार्यके पास जानर जैसे बालक अपने दोषोंको विना किसी स्पष्टभावनके मरल रीतिसे अपनी माताको न अपने पिताको न देता है इसी तरह आचार्य महाराजमें रह देने । नन आचार्य विचार कर जो कुछ उन दोषही निवृत्तिका उपाय बतावे उसको सटी भक्तिमें उसे शर्गीकार करना चाहिये । यह मव उन्नेपस्थापन चाग्रि है ।

प्रायश्चित्तके सम्बन्धमें प० आशाररुत अनगारधर्माभृतमें उम नरु रथन है —

यत्कस्याकरणे उज्जांडुर्जने च रजोर्जितम् ।

सौमिचारोत्र तच्छुद्धि प्रायश्चित्तं दृजान्म तत् ॥३४॥ अ ७

भावार्थ—जो पाप करने योग्य कार्यके न करनेमें व न करने योग्य कार्यको न छोडनेमें उत्पन्न होता हो उसको अनिचार कहते हैं उस अतिचारकी शुद्धि कर लेना सो प्रायश्चित्त है । उसके दृढ भेद है । श्री मूगचार पञ्चानार अधिस्तरमें भी दृढ भेद कहे हैं । जय कि श्री उमास्वामीजन तत्पार्थमृजमे केवल ९ भेद ही कहे हैं ।

तरह दोष आएगा । जैसा कहा है—

स नान समुदायश्च साधर्म्यं च निरङ्कुश ।

प्रेत्यभाषश्च तत्सर्वं न स्यादेकत्वनिद्रवे ॥ २९ ॥

भावार्थ—यदि द्रव्यको अपनी पर्यायोसे भी एक रूप न माना जावे, तो पर्यायोकी सत्तान न उधरे । क्रम रूप होनेवाली पर्यायोमें जो द्रव्य अन्वय रूप बराबर बना रहता है उसको सत्तान कहते हैं । तथा समुदाय कहना भी न बनेगा । अर्थात् यदि द्रव्यको अपने गुणोंसे तथा गुणके विकार पर्यायोमें समया भेद मानें तो यह द्रव्य गुणोंका या पर्यायोंका समुदाय है ऐसा नहीं बनेगा । वैसे ही साधर्म्य भाव भी न बनेगा । नितनी पर्यायों निम्न द्रव्यकी होती है उन पर्यायोमें द्रव्यका समान जातीय स्वभाव पाया जाता है । जैसे जीवकी देव मनुष्यादि पर्यायोमें जानपना, पुद्गलकी घटपट आदि पर्यायोमें स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णपना, सत्ताकी अपेक्षा समे द्रव्योंमें सत्त पना, ऐसा साधर्म्यपना नहीं उधरेगा यदि सर्वथा भेद माना जावे । तैमे ही परलोक भी न बनेगा—मरकर नया जन्म धारना परलोक है । जो यदि एक आत्मा अपनी देव मनुष्यादि पर्यायोमें नहीं रहे तब यह नहीं मान सके कि अमुक जीवने पुण्य बाधके देव पर्याय पाई । परन्तु जब सत्तान समुदाय, साधर्म्य और परलोक अत्रश्य है तब अवश्य द्रव्यमें अभेद स्वभाव मानना होगा । सर्वथा द्रव्यका भेद अपने स्वभावों या पर्यायोसे नहीं हो सक्ता है । इसी तरह यदि कोई द्रव्यका सर्वथा अभेद स्वभाव माने तो क्या दोष आवेगा उसके लिये स्वामी समतमद्रनी वहीं कहते हैं—

इस तरह पृष्ठ ले कि यदि कोई ऐसा दोष करे तो उसके लिये क्या प्रायश्चित्त होना चाहिये ऐसा रहकर व उत्तर मालमर उसी प्रमाण अपने दोषों दूर करनेके लिये प्रायश्चित्त करे मो छन दोष है । इसमें साधुके मानकी तीव्रता शक्यती है ।

७ शब्दाकुलदोष—जब बहुत जनोंका कोलाहल होरहा है तब गुरुके सामने अपना जतीचार कहना सो शब्दाकुल दोष है । इसमें भी शिष्यका अधिक दड लेनेका भय अलफता है, क्योंकि कोलाहलके समय साधुका भाव समव है आचार्यके ध्यानमें अच्छी तरह न आवे ।

८ बहुजनदोष—जो एक दफे प्रायश्चित्त गुरने किसीको लिया हो उसीको इससे अपने दोष दूर करनेके लिये लेलेव । गुरुसे जलग २ अपना दोष न रहे सो बहुजन दोष है ।

९ अव्यक्तदोष—जो कोई समय या ज्ञानहीन गुरुमें प्रायश्चित्त लेलेना सो अव्यक्त दोष है ।

१० तत्सेवित—जो कोई दोष सहित होकर दोष सहित पार्थिव साधुमें प्रायश्चित्त लेना सो तत्सेवित दोष है ।

इन दोषोंको दूर करके सरल चित्तमें अपना दोष गुरुमें कहना सो आलोचना नाम प्रायश्चित्त है । रहतसे दोष मात्र गुरुसे कहने मात्रमें शुद्ध हो जाते हैं ।

२ प्रतिफलण प्रायश्चित्त—मिथ्या मे दुष्कृतम्—मेरा पाप मिथ्या हो, ऐसा वचन बारवार कहकर अपने अल्पपापकी शुद्धि कर लेना सो प्रतिफलण प्रायश्चित्त है । इसमें गुरुको कहनेकी जरूरत नहीं है । जैसा इस प्रवचन शास्त्रकी ११वीं गाथामें कहा है ।

अत्थिति य णत्थिति य हृदि अवत्तवमिदि पुणो द्रव्य ।
पञ्जाएण दु केण वि तदुभयमादिद्रमण वा ॥ २४ ॥

अस्तोति च नास्तोति च भवत्यवक्तव्यामाति पुनद्रव्यम् ।
पर्यायण तु केनापि तदुभयमादिद्रम्यदा ॥ २४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(द्रव्य) द्रव्य (केणवि पञ्जाएण) किसी एक पर्यायसे (दु) तो (अत्थिति) अस्ति रूप ही है (य) और किसी एक पर्यायसे (णत्थिति य) नास्ति रूप ही है तथा किसी एक पर्यायसे (अवत्तवमिदि) अवक्तव्य रूप ही (हृदि) होता है । (पुणो तदुभयम्) तथा किसी एक पर्यायसे अस्ति नास्ति दोनों रूप ही है (वा अण्ण) अथवा किसी अपेक्षासे अन्य तीन रूप अस्ति एव अवक्तव्य, नास्ति एव अवक्तव्य तथा अस्ति नास्ति एव अवक्तव्य रूप (आदिद्रम्य) कहा गया है ।

विशेषार्थ—यहा स्याद्वादका कथन है । स्यात्का अर्थ कथंचित् है अर्थात् किसी एक अपेक्षामें—वाक्यके अर्थ—कथन करनेके हैं । वृत्तिधार यहा शुद्ध जीवने सम्बन्धमें स्याद्वादका या सप्तम-गता प्रयोग करके बताते हैं । शुद्ध जीव द्रव्य अपने ही स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभावके चतुष्टयकी अपेक्षा अस्तिरूप ही है अर्थात् जीवमें अस्तिपना है । शुद्ध गुण तथा पर्यायोक्त आधार-मृत जो शुद्ध आत्मद्रव्य है वह स्वद्रव्य है, लोककाश प्रमाण शुद्ध असख्यात प्रदेश है सो स्वक्षेत्र कहा जाता है । वर्तमान शुद्ध पर्यायमें परिणमन करता हुआ वर्तमान समय स्वकाल कहा जाता है । शुद्ध चैतन्य यह स्वभाव है इस तरह स्वद्रव्यादि चतुष्टयकी अपेक्षा शुद्ध जीव है अथवा शुद्ध जीवमें अस्तिपना प्रमाण है । शुद्ध जीव

अतीचार, नदी तरण, महाजन गमन आदि कार्योंमें जो शरीरका ममत्व त्यागर अन्तर्मर्त्त, दिवम, पक्ष, माम आदि काल तक ध्यानमें सडे रहना सो कायोत्सर्ग या व्युत्सर्ग है । (नौ णामोक्त मन्त्रों मत्तार्द्धस धामोत्सासमें जपना ध्यान रखते हुए सो एक कायोत्सर्ग प्रसिद्ध है । प्रायश्चित्तमें यह भी होता है कि इतने ऐसे कायोत्सर्ग करो) जनगार धर्माभृतमे अ० ८ में हे —

सप्तविंशतिरुत्सासा स सागोन्मूलनक्षमे ।

स ति पचनमस्कारे नत्रधा चिन्तिते सति ॥

भावार्थ-९ दफे ममारुदेक णामोक्तमन्त्रको पढ़नेमें २७ धामोक्षाम लगाना चाहिये । इसी उक्तेके पूर्व है कि एक उत्सासमें णमो अरहताण, णमो सिद्धाण पदे, दृमरेमे णमो आटरियाण, णमो उरजायाण पदे, तीमरेमें णमो लोण सठम्राहण पदे । कितने उत्सासोंका कायोत्सर्ग करके करना चाहिये उमका प्रमाण इस तरह है । त्रैविक्रि प्रतिक्रमणके समय १०८ उत्सास, रात्रिकमें ५५, पान्थिकमें तीन सौ ३००, चातुर्मासिकमें ५००, मासत्सरिकमें १००० जानने । २५ पचीम उत्सास कायोत्सर्ग नीचेके कार्योंके समय करे मूत्र करके, पुगीन करके, ग्रामान्तर जाकर, भोजन करके, तीर्थकरकी पचनव्याणक मुमि व माधुकी निपिद्धिकाकी बन्दना करनेमें । तथा २७ मत्तार्द्धम उत्सास कायोत्सर्ग करे, शास्त्र म्वाध्याय प्रारम्भमें व उमकी समाप्तिमें तथा नित्य बंदनाके समय तथा मनके विकार होनेपर उमकी शातिके लिये । यदि मनमें जन्तुवात, असत्य, अन्त ग्रहण, मैथुन व परिग्रहना विकार हो तो १०८ उत्सास-॥

किया गया यद्वा स्यात् अग्निं एवके द्वारा जो एवका ग्रहण किया गया है वह नय सप्तमगीके बतानेके लिये किया गया है । जैसे यद्वा शुद्ध आत्म द्रव्यमें सप्तमगी नयका व्याख्यान किया गया तैसे यथा सभय सर्व पदार्थोंमें जान लेना चाहिये ।

आचार्य—इस गाथामें आचार्यने सप्तमग वाणीका स्वरूप इसी लिये दिव्याया है कि इसकी पहली गाथामें जो द्रव्यमें द्रव्यकी अपेक्षा अभेद स्वभाव तथा पर्यायोंकी अपेक्षा भेद स्वभाव बताया है उसकी सिद्धि सात भगोंसे शिष्यके प्रश्नवश होसकी है उसको स्पष्ट कर दिया जाय ।

शिष्यने प्रश्न किया कि द्रव्यका क्या स्वरूप है ? आचार्य उत्तर देते हैं कि द्रव्य अपने गुण व पर्यायोंमें अन्वय रूप सदा घला जाता है इसमें अभेद स्वरूप ही है, परन्तु पर्यायोंकी अपेक्षा भेद स्वरूप ही है । तथापि यदि अभेद स्वरूपको और भेद स्वरूपको दोनोंको एक काल कहनेकी चेष्टा करें तो कह नहीं सके इसमें अवक्तव्य स्वरूप ही है । इस तरह म्याद् अभेद एव, स्यात् भेद एव, म्यात् अवक्तव्यम् एव । तीन भग हुए ।

शिष्यका प्रश्न—क्या ये अभेद तथा भेद दोनों स्वरूप है ?

उत्तर—यह द्रव्य किसी अपेक्षासे अभेद व किसी अपेक्षा भेद इस तरह दोनों स्वरूप ही है । यह चौथा भग म्यात् अभेद भेद एव है ।

शिष्य—प्रश्न—तब फिर जो आपने अवक्तव्य कहा था, क्या यह अभेद स्वरूपको नहीं रखता है ?

उत्तर—अवश्य अभेद स्वरूपको रखता है तथापि एक मग-

पीठीको आगे करके आप मंत्र जाल वृद्ध मुनियोंको नमस्कार करे, परन्तु उन्हेमे कोई मुनि उमरको तमन न करे पीठीको उन्ही रख्य मानव्रतमे रहे, जघन्य पाच पाच दिन तथा जल्लुष्ठ उ उ मामरा उपवास करे । ऐसा परिहार नारह वर्ष तकके लिये हो सक्ता है ।

यदि वही मुनि मानाति स्थाय उर फिर वसा अपराध करे तो उमरको आचार्य दूसरे सघमें भेज, वहा अपनी आलोचना करे वे फिर तीसरे सघमें भेजे । इततगह सात सघके आचार्योंके पास रह अपना तोष करे तब वह मानमा आचार्य फिर जिसने शुरुमे भेजा था उमके पास भेज दे । तब वही आचार्य जो प्रायश्चित्त के मो ग्रहण करे । यह सहपरगणअनुपस्थापन नामरा भेद है ।

फिर वही मुनि यदि और भी बडे दोषोमे दूषित हो तब चार प्रकार सघके सामने उसको रू यह महापार्षी, जागम गहूर है, उन्हेयोग्य नहीं, तब उमे प्रायश्चित्त देकर तेशमे निकाल दें यह अन्य क्षेत्रमें आचार्यद्वाग दिये हुए प्रायश्चित्तको आचरण करे । (नोट-दूसरे भी कुछ कालका नियम होता है, क्योकि परिहारकी विधि यही है कि कुछ कालके लिये ही यह साधु त्यागा जाता है ।) वैसा श्री तत्त्वार्थमारमें अमृतचन्द्रम्यामी लिखने है-

“परिहारन्तु मासादिविभागेन विप्रर्जनम् ॥ २६-७”

१० श्रद्धान-जो मासु श्रद्धानभ्रष्ट होकर अन्यमती हो गया हो उमका श्रद्धान ठीक करने फिर तीक्षा तेना मो श्रद्धान प्रायश्चित्त है । अनगार धर्मागत भानमें अव्यायके १३ वे श्लोककी व्याख्यामें यह है कि जो कोई आचार्यको बिना पृष्ठे आता-

मिर्च साथ ५ नोन खटाई साथ, ६ मिर्च खटाई साथ तथा ७ नोन मिर्च खटाई साथ । इसमें अधिक भिन्न अवस्था तीन वस्तुओंकी नहीं होसकी ।

इसी तरह दो विरोधी स्वभाव और एक अवक्तव्य ये तीन स्वभाव द्रव्यमें होकर उमका कथन सात तरहसे किया जासका है, आठ तरहसे नहीं होसका है । यदि ३ तरहमें करें तो एक भेद शेष रह जायगा । दूसरा दृष्टान्त हम ले सके हैं कि किमीने हमको शकर चने और बादाम तीन वस्तुएँ दीं और कहा कि इसकी मिश्रित मिठाहयें ऐसी बनाओ जो एक दूसरेमें भिन्न हों । ऐसी दशमें हम चार प्रकारकी ही बना सके हैं जेमें शकर और चनेके मिलानेसे एक प्रकारकी, शकर और बादामके मिलानेसे दूसरे प्रकारकी, चने और बादामको मिलाकर तीसरे प्रकारकी तथा शकर चने और बादामको मिलाकर चौथे प्रकारकी दस तरह तीन अलग व चार मिश्र ऐसे मात भेद तीनके होसके हैं । हरएक द्रव्यमें एक, अनेक, अस्ति, नास्ति, नित्य, अनित्य, इत्यादि दो दो विरोधी स्वभाव पाए जाने हैं । तीसरा स्वभाव अवक्तव्य है । अवक्तव्य एक अनेक, अस्ति नास्ति, नित्य अनित्य, सके माव लगानेसे तीन स्वभाव होनावेगे इनका गुलासा करनेके लिये सात तरहका उपाय है जिससे शिष्यके दिलमें बिना शकके पदार्थ जम जावे । जेमें द्रव्य द्रव्यकी अपेक्षा नित्य है, पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । दोनोंको एक साथ एक समयमें नहीं कह सके इससे द्रव्य अवक्तव्य है ।

। शिष्यको समझानेके लिये दस तरह चार भग रहेंगे । द्रव्य

जैसे वैद्य रोगीकी शक्ति आदि देखकर उसका रोग जिस तरह मिते वैसी उसके जनुकूल औषधि नेता है वैसे आचार्य शिष्यका अपराध व उसकी शक्ति, श्रेय, काल आदि देखकर जिससे उसका अपराध शुद्ध हो जाये ऐसा प्रायश्चित्त देते हैं ।

जनक निर्विकल्प समाधिमें पहुच नहीं हुई अर्थात् शुद्धोप-योगी हो श्रेणीपर आरूढ नहीं हुआ तत्रतक सविकल्प ध्यान होने व आहार विहारादि क्रियाओंके होनेपर यह त्रिकुल असंभव है मन, वचन, काय सम्बन्धी दोष ही न लगे । जो साधु अपने लगे दोषोंकी व्यानमें लेता हुआ उनके लिये आलोचना प्रतिक्रमण करके प्रायश्चित्त नेता रहता है उसके दोषोंकी मात्रा दिन पर दिन घटती जाती है । इसी क्रममे वह निर्दोषताकी सीढीपर चढ़कर निर्मल सामायिकभायमें स्थिर होजाता है ।

इस तरह गुरुकी अवस्थाको कहते हुए प्रथम गाथा तथा प्रायश्चित्तको कहते हुए दो गाथाएँ इस तरह समुदायमे तीसरे स्थलमे तीन गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥ १२ ॥

उत्थानिका—आगे निर्दिष्टार मुनिपनेके भङ्गके उत्पन्न करने-वाके निमित्त कारणरूप परद्रव्यके सम्बन्धोका निषेध करते हैं —

अधिवासे व विचामे छेदत्रिहृणो भवीष सामण्ये ।

समणो त्रिहरदु णिच्च परिहरमाणो णिवन्धाणि ॥ १३ ॥

अधिवासे वा विचामे छेदविहो नो भूत्वा श्रामण्ये ।

ध्रमणो विहरतु नित्य परिहरमाणो निवन्धान् ॥ १३ ॥

अन्वय सहित सामान्याथ—(समणो) शत्रु मित्रमें समान भावधारी साधु (णिवन्धाणि परिहरमाणो) चैतन अचेतन मिश्र

द्वेषमर्दं सम्बन्धोऽसौ त्यागः स्रे तथा अपने स्वरूपाचरण रूप निश्चय चाग्निमें व उसके सहकारी व्यग्रहार, चाग्निमें भग या दोष न लगाये । यदि कोई प्रमादमें तोष होनाय तो उमक लिये प्रायश्चित्त लेकर अपना दोष दूर करता रहे । जब निश्चय व्यग्रहार चारित्र्यमें परिष्कृत होनाय तब अन्य अपने समान चाग्निमें धारी साधुओंके मगमें अपने गुस्की आज्ञा लेकर पहलेकी तरह निर्दोष चारित्र्यकी सहायता रयता हुआ विहार करे । तथा जब असाविहारी होने योग्य होनाय तब गुस्की आज्ञा लेकर अकेला विहार करने हुए साधुका यह कर्तव्य है कि स्वयं निश्चय चाग्निमें पाले और शास्त्रोक्त व्यग्रहार चारित्र्यमें तोष न लगाये । इस तरह मुनि पत्नी महिमाको प्रगट करता हुआ भक्तजन अनेक श्रावकादिशेके मनमें आनन्द पैदा कराये और निरन्तर अपने चाग्निकी महत्ताग्निी इन पांच भावनाओंको इस तरह भाये—

(१) तप ही एक मार वस्तु है जेमा सुरण अग्निमें तपाय जानेपर शुद्ध होता है वैसे आत्मा इच्छा रहित होता हुआ आत्म-ज्ञानरूपी अग्निमें ही शुद्ध होता है । (२) शास्त्रज्ञान बिना तत्परा विचार व उपयोगना गमण नहीं होसकता है इसलिये मुझे शास्त्र-ज्ञानकी वृद्धि व निःसंशयपनेमें सदा सावधान रहना चाहिये (३) जाभरीयमें ही सठिन २ तपस्या होती व उपसर्ग और परीपहोना महन किया जाता इसमें मुझे आत्मज्ञकी वृद्धि करना चाहिये तथा आत्मज्ञको कभी न छिपाकर कर्म शत्रुओंमें युद्ध करनेके लिये वीर योद्धाके समान अभेद रत्नप्रयरूपी स्वयंको चमकाते व उमने उन चमकते रहना चाहिये । (४) एकत्व

नमस्कार गाथा कही, फिर द्रव्य गुण पर्यायको कथन करते हुए दूसरी कही, फिर स्वसमय परसमयको दिखलाते हुए तीसरी, फिर द्रव्यके सत्ता, आदि तीन लक्षण होते हैं इसकी सूचना करते हुए चौथी, इस तरह स्वतंत्र-गाथा चारसे पीठिका रही । इसके पीछे अवान्तर सत्ताको कहते हुए पहली, महासत्ताको कहते हुए दूसरी, जैसा द्रव्य न्यभावसे सिद्ध है वैसे सत्ता गुण भी है ऐसा कहते हुए तीसरी, उत्पाद व्यय ध्रौव्यपना होते हुए भी सत्ता ही द्रव्य है ऐसा कहते हुए चौथी इस तरह चार गाथाओंसे सत्ताका लक्षण मुख्यतासे कहा गया । फिर उत्पाद व्यय ध्रौव्य लक्षणको कहते हुए गाथा तीन, तथा द्रव्य पर्यायको कहते हुए व गुण पर्यायको कहते हुए गाथा दो, फिर द्रव्यके अस्तित्वको स्थापन करते हुए पहली, एतद्द्रव्य लक्षणधारी अतदभाव नामके लक्षणको कहते हुए दूसरी, सजा लक्षण प्रयोजनादि भेद रूप अतदभावको कहते हुए तीसरी, उसीके ही दृढ करनेके लिये चौथी इस तरह गाथा चारसे सत्ता और द्रव्य अमेद है इसको युक्तिपूर्वक कहा गया । इसके पीछे सत्ता गुण है द्रव्य गुणी है ऐसा कहते हुए पहली, गुण पर्यायोंका द्रव्यके साथ अमेद है ऐसा कहते हुए दूसरी ऐसी स्वतंत्र गाथाएँ दो हैं । फिर द्रव्यके सत् उत्पाद असत् उत्पादका सामान्य तथा विशेष व्याख्यान करते हुए गाथाएँ चार हैं । फिर सप्तभगीको कहते हुए गाथा एक है, इस तरह समुदायसे चौबीस गाथाओंके द्वारा आठ स्थलोंसे सामान्य ज्ञेयके व्याख्यानमें सामान्य द्रव्यका वर्णन पूर्ण हुआ ।

इसके आगे इसी ही सामान्य द्रव्यके निर्णयके मध्यमें सामान्य भेदकी भावनाही मुख्यता के ग्यारह गाथाओंके व्याख्यान

तथा मोक्षमार्गमा सच्चा म्वरूप प्रगटकर रत्नत्रय धर्मकी प्रभावना कग्ना है ।

श्रीमूलाचारजी अनगारभाषना जपिकारमें साधुओंके विहार सम्बन्धमें जो कथन है उसका कुछ अंश यह है ।

गामेयरादिवाम्भो णयरे पचाहवासिणो धीरा ।

सयणा फामुविहारो विवित्तपगतवासीय ॥ ७८५ ॥

साधु महाराज जो परम वीरवीर, जन्तु रहित मार्गमें चलने-
वाले व त्सी पशु नपुसक रहित एकांत गुप्त स्थानमें जसनेवाले होने
हैं । त्रिमी ग्राममें एक रात्रि व सोड महित नगरमें ९ दिन टह-
रते हैं जिसमें ममत्त्व न बढे व तीर्थयात्राभी प्राप्ति हो ।

मज्झायकाणजुत्ता रत्ति ण सुयति ते पयाम तु ।

सुत्तरथ चित्तता णिहाय वस ण गच्छति ॥ ७८४ ॥

भावार्थ—साधु महाराज शास्त्र स्वायाय और व्यानमें लीन
रहने हुए रात्रियों बहुत नहीं सोते हैं । पिठला व पहला पहर
रात्रिका जोटकर बीचमें कुछ आराम करते हैं तौ भी शास्त्रके
अर्थों निचारते रहते हैं । निद्राके बंध नहीं होते हैं ।

प्रसुधम्मिधि विहरता पीड ण करेति कस्तइ कयाई ।

जोत्रेसु दयावण्णा माया जह पुत्तमंडेसु ॥ ७६८ ॥

भावार्थ—एग्नीमें भी निहार करते हुए साधु महाराज त्रिमी
जीवोंको अभी भी कष्ट नहीं देते हैं—वे जीवोंपर इसी तरह दया
रगने हैं जैसे माता अपने पुत्र पुत्रियोंपर दया करती है ।

णिकिन्त्तसत्थदडा समणा सम सयपाणभूदेसु ।

अप्पट्ट चित्तता हरन्ति अयाधडा साह ॥ ८०३ ॥

उत्स तादीणमणा उवेकरसीला ह्वति मज्झत्या ।

णिहुदा अलोलमसठा जग्गिमाया कामभोगेषु ॥ ८०४ ॥

(किरिया हि अफला णत्थि) यह रागादि रूप क्रिया निश्चयसे विना फलके नहीं होती है अर्थात् मनुष्यादि पर्यायरूप फलकी देती है (जदि पम्मो धम्मो णिप्फलो) यदि उत्तृष्ट वीतराग धर्म मनुष्यादि पर्यायरूप फल देनेमें रहित है ।

विशेषार्थ—जैसे टकोत्कीर्ण (टकीमें उकैरेके समान अमिट) ज्ञाता दृष्टा एक स्वभाव रूप परमात्मा द्रव्य नित्य है वैसे इस ससारमें मनुष्य आदि पर्यायोमें कोई भी पर्याय ऐसी नहीं है जो नित्य हो । तब क्या मनुष्यादि पर्यायोको उत्पन्न करनेवाली ससारकी क्रिया भी नहीं है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि मिथ्यादर्शन व रागद्वेषादिकी परिणति रूप सामारिक क्रिया नहीं है ऐसा नहीं है । इन मनुष्यादि चारों गतियोंको उत्पन्न करनेवाली रागादि क्रिया अवश्य है । यह क्रिया शुद्धात्माने स्वभावसे विपरीत होनेपर भी नर नारकादि विभाव पर्यायके स्वभावात् उत्पन्न हुई है । तब क्या यह रागादि क्रिया निष्फल रहेगी ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि वह मिथ्यात्व रागादिमें परिणतिरूप वैभाविक क्रिया यद्यपि अनन्त सुखादि गुणमई मोक्षके कार्यको पैदा करनेके लिये निष्फल है तथापि नाना प्रकारके दुखोंको देनेवाली अपनी अपनी क्रियासे होनेवाली कार्यरूप मनुष्यादि पर्यायको पैदा करनेके कारण फल सहित है, निष्फल नहीं है—इस रागादि क्रियाका फल मनुष्यादि पर्यायको उत्पन्न करना है । यह बात कैसे मान्य होती है ? इसके उत्तरमें कहते हैं कि यदि वीतराग परमात्माकी प्राप्तिमें परिणमन करनेवाली क्रिया जिसको आगमकी भाषामें परम यथाख्यात चारित्र्य रूप परमधर्म कहते हैं, केवलजानादि अनन्त चतुष्टयकी प्रगटता रूप

विशेषार्थ—जो लाभ अलाभ आदिमें समान चित्तसे रहने वाला श्रमण तत्त्वार्थश्रद्धान और उसके फलरूप निश्चय सम्यग्दर्शनमें जहा एक निज शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है ऐसी रुचि होती है तथा वीतराग सर्वजमे कहे हुए परमागमके ज्ञानमें और उसके फलरूप स्वसवेदन ज्ञानमें और दूसरे जात्मीन अनन्त सुख आदि गुणोंमें सर्व काल तन्वीन रहता हुआ तथा अठईस मूलगुणोंमें अथवा निश्चय मूलगुणोंके आधाररूप परमात्म-व्ययमें उद्योग रहना हुआ आचरण करता है सो मुनि पूर्ण मुनि-पनेका लाभ करता है । यह यह भाव है कि जो निज शुद्धात्मा ही भावनामें रत होने है उन हीके पूर्ण मुनिपना होसकता है ।

भावार्थ—यहाँ यह भाव है कि जो अपनी शुद्ध मुक्त अवस्थाके लाभके लिये मुनि पदवीमें आरूढ होता है उसका उपयोग व्यवहार सम्यक्त और व्यवहार सम्यन्तानके द्वारा निश्चय सम्यक्त तथा निश्चय सम्यग्ज्ञानमें तन्वीन रहता है—रागद्वेषकी रञ्जोलेमें उपयोग जात्माकी निर्मल भूमिनासे छोडकर अन्य स्थानमें न जावे इसलिये ऐसे भावलिङ्गी सम्यग्ज्ञानी साधुकी व्यवहारमें माधुके अठईस मूलगुणोंकी पालन निश्चय सम्यक्चारित्ररूपी साम्यभावमें तिष्ठना हितकारी है । इसीलिये मोक्षार्थी श्रमण अमेद गन्तव्य-रूपी साम्यभावमें तिष्ठनेका उद्यम रहता है । धर्मध्यानमें व शुद्ध-ध्यानमें चेषित रहता है जिस ध्यानके प्रभावमें तिलकुल नीतरागी होकर पूर्ण निर्ऋत्य मुनि होजाता है । फिर कैरली होकर न्नातक पदको उल्लघनकर सिद्ध परमात्मा हो जाता है । अनन्त ज्ञानके लिये अपनी परम शुद्ध अमेद नगरीमें वास प्राप्त

होता है अर्थात् कर्म बाधता है यह बात सिद्ध है । कर्मके फलसे मनुष्यादि गति पाकर सासारिक दुःखसुखको भोगता है । जैसा कर्मका उदय क्षणिक है वैसे ये नरनारकानि पर्याये भी क्षणिक है ।

तात्पर्य यह है कि ससारका भ्रमण अपने ही मिथ्यात्व व रागादि भावोंकी क्रियाका फल है तथा ससारका नाश होकर परमात्मपदका लाभ वीतरागरूप परमधर्मसे होता है ऐसा जानकर ससारके नाशके लिये वीतराग धर्ममें वर्तन करना योग्य है ।

इस कथनसे यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिये कि यह ससारी जीव अनादिकालसे रागादिरूप परिणमन कर रहा है इसीसे ज्ञाना प्रकार कर्मबाध देव, मनुष्य, तिर्यञ्च तथा नरक गतिमें धारवाह चक्र लगाया करता है । जब अपने आत्माके श्रुद्धान ज्ञान चरित्रमें तन्मई होगा तब आप ही अपने शुद्ध भावोंसे कर्मबाध फाटकर मुक्त हो जायगा । यदि यह विभाज और स्वभावरूप परिणमन करनेकी शक्ति न रखता तब न कभी ससारी रहता और न कभी ससारीसे सिद्ध होता । यह भी श्लोक दिया है कि वीतरागरूप धर्ममें क्रिया करना ससाररूपी कार्य पैदा करनेके लिये निष्फल है ।

श्री योगेन्द्रदेवने अमृताशीतिमें उध मोक्षके सम्प्रन्धमें अच्छा वर्णन किया है—

इदमिदमतिरम्य नेदमित्यादिमेदा—द्विदधति पदमेते रागरोपादयहते ।

तदलममलमेऽ निष्कल निष्क्रियस्सन् भद्र भवसि समापे मन्त्रक

यन नित्यम् ॥ ६८ ॥

ज्ञानक्रिया प्रवर्तते यावद् द्वयस्य गोचर ।

अद्वये निष्कले जाते निष्क्रिये ॥ क्रिया ॥ ६७ ॥

उत्थानिका—आगे वृत्ते है कि प्रासुरु आहार आदिमें भी जो ममत्व है वह मुनिपदके भगका कारण है इसलिये आहारादिमें भी ममत्व न करना चाहिये—

भक्ते वा खवणे वा आवसथे वा पुणो विहारो वा ।

उवधम्मि वा णिवद्ध णेच्छदि सणम्मि विवधम्मि ॥१५॥

भक्ते वा खवणे वा आवसथे वा पुनर्विहारे वा ।

उपधी वा निवद्ध नेच्छति धमणे विरुथायाम् ॥ १५ ॥

अन्यप सहिन मामान्धार्यः—साधु (भक्ते) भोजनमें (वा) अथवा (खवणे) उपवास करनेमें (वा आवसथे) अथवा वस्त्रिकामें (वा विहारे) अथवा विहार करनेमें, (वा उवधम्मि) अथवा शरीर मात्र पग्ग्रहमें (वा सणम्मि) अथवा मुनियोंमें (पुणो विवधम्मि) वा विद्वान्जनोंमें (णिवद्ध) ममत्तरूप सम्बन्धनों (णेच्छदि) नहीं चाहता है ।

विशेषार्थः—साधु महाराज शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी शरीरकी स्थितिके हेतुमें प्रासुरु आहार लेते हैं सो भक्त है, इन्द्रियोंके अभिमानको विनाश करनेके प्रयोजनमें तथा निर्दिश्य समाधिमें प्राप्त होनेके लिये उपवास करने हैं सो खपण है, परमात्म तत्त्वकी प्राप्तिके लिये सहकारी कारण पर्यतकी शुद्धा आदि धमनेका स्थान सो आवसथ है । शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण आहार नीहार आदिक व्यग्रहके लिये वा देवान्तरके लिये विहार करना सो विहार है, शुद्धात्माकी भावनाके सहकारी कारण रूप शरीरको धारण करना व ज्ञानमा उपकरण शास्त्र, शौचोपकरण कमडल, दयाका उपकरण पिच्छिका इनमें ममताभाव सो उपधि है,

कर्म णामसमस्त सभावमघ अप्पणो सहावेण ।
अभिभूय णर तिरिय णेरइय चा सुरं कुणदि ॥ २६ ॥
कर्म नामसमारय स्वभावमघाभन स्वभावेन ।
अभिभूय नर तियच नैरथिक वा नुर करोति ॥ २६ ॥

अन्वय महित मामान्यार्थ—(अघ) तथा (णामसमस्त कर्म) नाम नामका कर्म (महायेण) अपने कर्म स्वभावसे (अप्पणो सभाव) आत्माके स्वभावसे (अभिभूय) दकक (णर तिरिय णेरइय वा सुर कुणदि) उमे मनुष्य, नियेद्य, नारकी या देवरूप कर देता है ।

विशेषार्थ—स्मोमे रहित परमात्मामे विलक्षण ऐसा जो नाम नामका कर्म जो नामरहित गौरग्रहित परमात्मासे विपरीत है अपने ही सहकारी ज्ञानावरणादि कर्मके स्वभावसे शुद्धशुद्ध एक परमात्मस्वभावको आच्छादन कर उसे नर, नारक, तिरिय या देवरूपमें कर देता है । यहा यह अर्थ है—जमे जग्नि कर्ता होकर तेलके स्वभावको निरस्कार करके बत्तीके आधारसे उस तेलमें दीपककी शिरारूपमें परिणमन कर देती है तमे कर्मरूपी अग्नि कर्ता होकर तेलके स्थानमे शुद्ध आत्माके स्वभावको तिग्स्कार करके बत्तीके समान शरीरके आधारमे उमे दीपककी शिराके समान नर, नारकादि पर्यायोंके रूपमें परिणमन कर देती है । इसमे जाना जाना है कि मनुष्य आदि पर्यायों कर्मोंके द्वारा उत्पन्न है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने इस वानसे और भी स्पष्ट कर दिया है कि मिद अस्म्यत्के मित्राय और सबे समागीरु पर्यायें इस जीवके कर्मके उदयमे होती हैं । मिद्वगतिरूप पर्याय नर कर्मोंके क्षयसे होती है तत्र मनुष्यगति, देवगति, पशुगति तथा

उपाय माधुको करना है । ध्यान व तत्व विचारके लिये जो स्थान उपयोगी हो व जहा ब्रह्मचर्यको दोषित करनेवाले स्त्री पुम्प्योक्त समागम न हो व पशु पक्षी विकल्त्रयोक्ता अधिक संचार न हो व जहा न अधिक शीत न अधिक उष्णता हो ऐसे सम प्रदेशमें ठहरते हुए भी साधु उसमें मोह नहीं करते । वर्षाकालके मिवाय अधिक दिन नहीं ठहरने । ममता छोड़नेके लिये व ध्यानकी मिद्धिके लिये व धर्म प्रचारके लिये साधुओंको विहार करना उचित है । इस विहार करनेके काममें भी गेमा राग नहीं करने कि विहारमें नण नण स्थलके देगनेमे जानन्द आता है । साधु महाराज मात्र ध्यानकी मिद्धिके मुख्य हेतुमे ही परम वगम्यभासमे विहार करने रहते हैं । यद्यपि शरीर मिवाय अन्य वस्त्रादि परिग्रहको साधुने त्याग दिया है तथापि शरीर, कमडल, पीठी, शास्त्रकी परिग्रह रखनी पडती है क्योंकि ये ध्यानके लिये महकारी कारण हैं तथापि साधु इनमे भी ममता नहीं करते । यदि कोई शरीरके कष्ट देवे, पीठी आदि लेलेने तो ममताभास रखकर स्वयं मत्र कुठ सहने परन्तु अपने साथ कष्ट देनेवालेपर कुठ भी रोष नहीं करने । धर्मचर्चाके लिये दूरमे साधुओंकी मगति मिलते हैं तो भी उनमें वे रागभास नहीं बढ़ाते, केवल शुद्धात्माकी भावनाके अनुकूल वार्तालाप करके फिर अलग-अपने-नियत स्थानपर जा ध्यानस्थ व तत्वविचारस्थ हो जाते हैं । यदि क्लाचित कहीं शृंगार व गीत रम आदिनी स्थाए सुन पंड व प्रथमानुयोगके साहित्यमें नाच्योनि ये कथाए मिलें व स्वयं काव्य या पुराण लिखने हुए उन कथाओंको लिखें तो भी -

- मैं रागी नहीं होने वे इनको -

पर्यायरूप प्रगट होता रहता है । यदि अग्निका सम्बन्ध न हो तो तेल अपने द्रवण व मचिकण स्वभावको बिगाडकर कभी दीपशिखामें परिणमन न करे ऐसे ही जो कर्माका बन्ध न हो तो कभी आत्मा मनुष्यात् गतियोंको धारण न करे । वाम्तवमें पुद्गल कर्म ही भवभवमें जीवको पिरानेवाले है—

श्री ममयसारकलत्रमें श्री अमृतचन्द्रजी कहते हैं—

अस्मिन्ननादिनि महत्वविरकनाट्ये ।

वर्णादिमात्रदत्त पुद्गल एव नान्य ॥

रागादिपुद्गल वकारविषयपुद्गल—

चेत यथातुम्यमूर्तिरस्य च जीव ॥ १२ ॥

भाषा—इस अनादिकालके महान अज्ञानके नाशरूप सत्ता-रमे वर्णादिरूप पुद्गल ही नृत्य कर रहा है दृमरा कोई नहीं । अर्थात् पुद्गलके निमित्तसे ही जीव मसारचक्रमें घूम रहा है । यदि जीवके यथार्थ स्वभावका विचार करें तो यह जीव गगद्वेषादि पुद्गलके विचारोंसे निरद्व शुद्ध चैतन्य धातुकी एक अपृव मूर्ति है ।

श्री अमितगति आचार्य सुभाषितरत्नमदोहमें कर्मोदयकी महिमा घताने हैं—

देवायतन सर्वं जावम्य सुखामुग्र त्रिलोकऽपि ।

धुन्दुनि गुद्विशिष्या दुर्गत मन धर्ति नात्र ॥ ३६७ ॥

भावार्थ—तीन लोकमें सर्व ही जीवोंको जो कुछ सुख या दुःखकी अवस्था होनी है सो सर्व कर्मोंके उदयसे होती है, ऐसा जानकर निर्मल बुद्धिवाले कभी मनमें रोद नहीं करते हैं—वस्तुका स्वरूप विचारकर समताभाव रखने हैं ।

वृत्थानिका-आगे कहते हैं कि उद या भग शुद्धात्मात्री भावनामा निरोध करनेवाला है ।

अपयत्ता वा चरिया मयणामणठाणचंक्रमादीसु ।

समणसस मच्चकाल हिंसा सा सततत्ति मदा ॥ १६ ॥

अप्रयत्ता वा चर्या शयनासनस्थानचङ्कमणादिषु ।

धमणस्य सर्वकाल हिंसा सा सन्ततेति मता ॥ १६ ॥

अन्वयसहित नामान्गर्थे.- (वा) अथवा (ममणस) साधुकी (मयणासणठाणचक्रमादीसु) शयन, आमन, खडा होना, चलना, स्वाध्याय, तपश्चरण आदि कार्योंमें (अपयत्ता चरिया) प्रयत्नरहित चेष्टा अर्थात् क्रुपारहित स्वसंवेदन जानमे छटकर जीवदयाकी रक्षासे रहित सक्लेश भाव सहित जो व्यवहारका वर्तना है (सा) वह (सत्रकाल) सर्वकालमें (ममतत्ति हिंसा) निरन्तर होनेवाली हिंसा अर्थात् शुद्धोपयोग लक्षणमई मुनिपदको छेद करनेवाली हिंसा (मता) मानी गई है ॥

प्रशेषार्थ-यद्य यद् अर्थ है कि गहरी व्यापाररूप शत्रुओंको तो पहले ही मुनियोंने त्याग दिया था परन्तु बैठना, चलना, सोना आदि व्यापारका त्याग हो नहीं सका-इस लिये इनके निमित्तसे अन्तरङ्गमें क्रोध जादि शत्रुजोकी उत्पत्ति न हो-साधुको उन कार्योंमें सावधानी रखनी चाहिये । परिणाममें सक्लेश न करना चाहिये ।

भारार्थ-इम गाथामें आचार्यने व्रतभगनास्वरूप बताया है । निश्चयसे साधुका शुद्धोपयोगरूपी सामाधिक्यमें वर्तना ही व्रत है । व्यवहारमें अठईस मूलगुणोंका साधन है । जो मुनि अपने उप-

गण हैं । इस कारण (ति)वे जीव (सकृन्माणि परिणमसाणा) अपने-
 कर्मोंके उदयमें परिणमन करते हुए (लद्धसहावा ष हि) अपने
 स्वभावको निश्चयसे नहीं प्राप्त होते हैं ।

दिशेपार्थ—नर, नारक, तिर्यञ्च, देव ये चागे गतिके जीव
 अपने अपने नर नारकादि गति शरीर जादि रूप नाम कर्मके
 उदयसे उन पर्यायोंमें उत्पन्न होने हैं, परन्तु वे अपने-उदय प्राप्त
 कर्मोंके अनुसार सुख तथा दुःखको भोगते हुए अपने चिदानन्मई
 गुरु शुद्ध आत्म स्वभावको नहीं पाने हुए रहते हैं । जैसे माणिक्यका
 रत्न सुदर्णक उदयमें जडा हुआ अपने माणिक्यपत्नके स्वभावको
 पूर्णपने नहीं प्रगट करता हुआ रहता है उग समय मुख्यता ककग-
 की है, माणिक्य रत्नकी नहीं है, उनी तरह इन नर नारकादि पर्या-
 योंमें जीवके स्वभावकी मात्र अग्रगता है । जीवका अभाव नहीं
 होजाता है । अथवा यह भाव लेना चाहिये कि जैसे जलका प्रगट
 वृक्षोंके सीचनेमें परिणमन करता हुआ चंद्रा न नीम आदि वनके
 वृक्षोंमें जाकर उन रूप मीठा, रडुवा, सुगंधित, दुर्गंधित होता
 हुआ अपने—जलके कोमल, शीतल, निर्मल स्वभावको नहीं ग्रहता
 है, इसी तरह यह जीव भी वृक्षोंके स्थानमें कर्मोंके उदयके अनुसार
 परिणमन करता हुआ परमानन्दरूप परलक्षणमई सुखामृतका स्वाद
 तथा निर्मलता आदि अपने निच गुणोंको नहीं प्राप्त करता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि कर्मोंके
 उदयके कारणसे जीवका अभाव नहीं होना न उसके भीतर पाए
 जानेवाले गुणोंका अभाव होता है । कर्मोंके उदयके अंतरसे वे गुण
 प्रगट नहीं होते । ये सत्सगी जीव नामकर्मके उदयमें ही एक

असावधान हो जायगा वह निगन्तर हिंसाका भागी होगा । क्योंकि उमका मन कषायके जावन हो गया, उसके भावप्रणोकी हिंसा होचुकी, परन्तु जो कोई भावमें वीतरागी है—अपने चलने बैठने जादिके कषायमें मगधानीमें उतैता है, फिर भी अकस्मात् कोई द्रमग जनु मरणकर जाने तो वह अप्रमादी अर्थात् हिंसाका भागी नहीं होना है क्योंकि उमने हिंसाके भाव नहीं किये थे किन्तु अहिंसा व मावधानीके भाव किये थे । बाह्य क्स्मी जनुके प्राण न भी घाने जाये परन्तु जहा अपने भावमें रागद्वेषादि विकार होगा वहा अवश्य हिंसा है । वीतरागता होने हुए यदि शरीरकी सावधान चेष्टापर भी कोई जनुके प्राण पीटित हो तो वह वीतरागी हिंसा करनेवाला नहीं है ।

श्री पुरुषार्थसिद्धयुपाय ग्रन्थमें श्री जम्भतचद्र आचार्यने हिंसा व अहिंसाका स्वरूप बहुत स्पष्ट बता दिया है—

आत्मपरिणामहिंसनहेतुत्यात्मर्षमेव हिंसेतन् ।

अनृतयचनादि केवलमुदाहृत शिष्यबोधाय ॥ ४२ ॥

यत्कलुषकाययोगात्प्राणाना द्रव्यभावरूपाणा ।

व्यपरोपणस्य कारण सुनिश्चिता भवति सा हिंसा ॥ ४३ ॥

अप्राप्नुभाय क्वलु रागादीना भवत्यहिंसेति ।

तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य स श्लेष ॥ ४४ ॥

युक्तावरणस्य सतो रागाद्यवेशमन्तरेणायि ।

न हि भवति जानु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

भारार्थ—जहा आत्माके परिणामोकी हिंसा है वही हिंसा है । अनृत, चोरी, कुशील, परिग्रह ये चार पाप हिंसाकीके उदाहरण हैं । ग्रन्थमें क्रोधादि कषाय महित मन, बचन,

फिर जैसा कि हमें ममज्ञान होकर अपना काम करने लगता है । जैसे ही अनादिकालमें मोहके नशेमें चूर यह आत्मा अपने निभावमें वर्तन कर रहा है, मोहका नशा उतरते ही अपने स्वभावको प्राप्त कर लेता है । वृत्तिकारने दो दृष्टान्त दिये हैं एक तो माणिक्यब्रह्म-यह रत्न किसी अगूठीमें जडा हुआ अपने कुठ भागको मात्र टिपा देता है । जब उसको अगूठीमें अलग दगे तब फिर यह सर्वांग स्वभावमें झलकता है, इसी तरह कर्म बन्धनमें पडा हुआ यह आत्मा अपने स्वभावको टिपाए रहता है । बन्धके हटने ही स्वभाव जैसा कि तैसा प्रकट होजाता है । दूधरा पानीका, जि पानी स्वभावमें शीतल मीठा व निर्मल होता है परन्तु नीममें जाकर अपने स्वभावको टिपाकर कड़वा, नीचुमें जाकर खट्टा, आगमें जाकर उषायला, ईपमें जाकर बहुत मीठा इत्यादि रूप हो जाता है । कोई प्रयोग करे तो बड़ी पानी फिर अपने स्वभावमें जासकता है । इसी तरह यह समारी जीव जो स्वभावमें सिद्ध भगवानके समान है कर्मोंके मयमें पडा हुआ अपनी व रागी द्वेषी हो रहा है । कर्मोंके संयोगसे दूर होते ही फिर स्वभावमें शुद्ध होजाता है । इसमें यही सिद्ध किया गया कि कर्म हमारे स्वभावको तिरस्कार कर देने हैं परन्तु अभाव नहीं कर सकते हैं । श्री गुणभद्राचार्य आत्मानुशासनम् कहते हैं—कि यह प्राणी अपनी मूलसे ही ससारमें भ्रमण कर रहा है ।

मामदमं न मा मत्वा भ्रान्तो भ्राती मया भवे ।

नान्योऽऽमहमवाहमन्योऽन्योऽयोऽश्मन्ति न ॥ २४३ ॥

ततोऽहं देहसयोगजं वानुषंगमात् ।

इह देह परित्यज्य शीतोभूता शिरीशिका ॥ २५४ ॥

भावार्थ—यह जिनआगमना बढिया रहस्य चित्तमे धारलो कि जहा रागादिकी उत्पत्ति है वहा हिंसा है तथा जहा २ इनकी प्रगटता नही है वहा अहिंसा है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे हिंसाके दो भेद है अन्तरङ्ग हिंसा और बहिरङ्ग हिंसा । इसलिये उद या भङ्ग भी दो प्रकार है ऐसा व्याख्यान करते हैं —

मरदु व जिरदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिद्दा हिंसा ।

पयस्स णत्थि बन्धो हिंसामेत्तेण समिदीसु ॥ १७ ॥

त्रियता या जोयतु वा जोयोऽयताचारस्य निश्चिता हिंसा ।

प्रयत्तस्य नास्ति बन्धो हिंसामात्रेण समितिषु ॥ १७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जीवो मरदु व जियदु) जीव मरो या जीता रहो (अयदाचारस्स) जो यत्न पूर्वक जाचरणमे रहित है उसमे (णिच्छिद्दा हिंसा) निश्चय हिंसा है (समिदीसु) समितियोंमें (पयस्स) जो प्रयत्नवान है उसके (हिंसामेत्तेण) द्रव्य प्राणोकी हिंसा मात्रमे (णत्थि बन्धो) बन्ध नहीं होता है ।

विशेषार्थ—ग्राह्यमें दूसरे जीवका मग्न हो या मग्न न हो नर नोर्ट निर्विकार स्वप्नेदन रूप प्रयत्नमे रहित है तन उसके निश्चय शुद्ध चेतन्य प्राणका घात होनेसे निश्चय हिंसा होती है । जो कोई भन्ने प्रकार अपने शुद्धात्मस्वभावमें लीन है, अर्थात् निश्चय समितिको पाल रहा है तथा व्यवहारमे ईर्ष्या, भाषा, प्यणा, आत्मान निक्षेपण, प्रतिष्ठापना इन पाच समितियोंमे साधने अन्तरङ्ग - बहिरङ्ग प्रयत्नवान है, प्रमादी नहीं है उसके

जायदि णेयं ण णस्सदि, खणमगसमुद्भवे जणे कोट्ठे ।

जो हि भवो सो विल्लो, समवत्तिलयत्ति ते णाणा ॥२८॥

जायते नैव न नश्यति खणमगसमुद्भवे जने कश्चित् ।

यो हि भव सो विश्व समवत्तिलयापिति तौ नाना ॥२८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(खणमगसमुद्भवे जणे) क्षण

क्षणमें नाश होनेवाले लोकमें (कोई जेव जायदि ण णस्सदि) कोई जीव न तो उत्पन्न होता है और न नाश होता है । कारण (जो हि भवो सो विल्लो) जो निश्चयसे उत्पत्ति रूप है वही नाश रूप है । (ते समवत्तिलयत्ति णाणा) वे उत्पाद और नाश अवश्य भिन्न २ है ।

विशेषार्थ—क्षण क्षणमें जहा पर्यायार्थिक नयमें अस्थायी नाश होता है ऐसे हम लोकमें कोई भी नीच द्रव्यार्थिक नयसे न नया पैदा होता है न पुराना नाश होता है । इसका कारण यह है कि द्रव्यकी अपेक्षा जो निश्चयसे उपजा है वही नाश हुआ है । जैसे मुक्त आत्माओंका जो ही सर्व प्रकार निर्मल केवल ज्ञान-दिरूप मोक्षकी अस्थायी उत्पन्न होना है सो ही निश्चय रत्नत्रयमें ही निश्चय मोक्ष मार्गकी पर्यायकी अपेक्षा विनाश होना है । वे मोक्ष पर्याय और मोक्ष मार्ग पर्याय यद्यपि कार्य और कारण रूपमें परस्पर भिन्न २ है तथापि इन पर्यायोंका आधार रूप जो परमात्मा द्रव्य है सो वही है अन्य नहीं है । अथवा जैसे मिट्टीके पिंडके नाश होते हुए और घटके बनते हुए इन दोनोंकी आधारभूत मिट्टी वही है । अथवा मनुष्य पर्यायकी नष्ट होकर देव पर्यायकी पाने हुए इन दोनोंका आधार रूप ससारी जीव द्रव्य वही है ।

व्युत्थानावस्थायाम् रागादीना वशप्रवृत्तायाम् ।

प्रियता जीवो मा वा वावत्यगे ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥

यस्मात्स्वप्नाय सन हन्त्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जायेत न वा हिंसा प्राण्यतराणा तु ॥ ४७ ॥

धाराय-न रागादिने वश प्रवृत्ति करनेमे प्रमाद अवस्था होगी तब छोड़े जीव मरो या न मरो निश्चयमे हिंसा आगे २ नोटती है क्योकि स्वप्नाय सहित होता हुआ यह आत्मा पहले अपने हीसे अपना घान कर नेता है, पीछे अन्य प्राणियोंकी हिंसा हो अथवा न हो ॥ १७ ॥

उत्थानिन-जागे इमी ही अर्थको दृष्टान दार्ष्टानसे दृढ करने हैं ।

उच्चालियमिह पाण् टरियासमिदस्स णिग्गमत्थाए ।

आवापेच्च कुल्लिग मरिज्ज तं जोगमासेज्ज ॥ १८ ॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बधो सुहमो य देसिदो ममये ।

मुत्थापरिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणत द्रष्ट ॥ १० ॥

उच्चालिते पादे ईर्यासमित्तस्य निगेमस्थाने ।

आवाध्येत कुल्लिग प्रियता वा त योगमाश्रित्य ॥ १८ ॥

नहि तस्य तण्णिमित्तो बध सुहमोऽपि देजित समये ।

मृष्टापरिग्रहश्चैव अध्यात्मप्रमाणत द्रष्ट ॥ १६ ॥ (युग्मम्)

अन्वय महित सागान्यार्थ-(टरियासमिदस्स) ईर्या समि

तिमे चलनेवाले मुनिके (णिग्गमत्थाए) मिमी म्यानसे जाने हुए (उच्चालियमिह पाण्) अपने पगको उठाते हुए (त जोगमासेज्ज) उस पगके सघट्टनके निमित्तमे (कुल्लिग) कोई डोय, जतु (आवापेच्च) चात्राको पाने (मरिज्ज) या मर जाने (तस्स) उस साधुक

तेन्द्रिय, चैन्द्रिय, पर्चेन्द्रियरूप तिर्यच, मनुष्य, देव, नारकीकी पर्यायोंमें अनन्तर उत्पन्न होकर भरा है वही जीव इस समय इस मेरी मनुष्यपर्यायमें है । यहा भी यह बाल अवस्थासे बदलता युवा वस्थामें जाता है फिर युवावस्थासे वृद्धावस्थामें समय समय बदलता जा रहा है । इसकी हरएक पर्याय ऋणभगुर है जन कि जीन नित्य है । मोक्षपर्याय या मिद्धपर्याय जब पैदा होती है तब ही ससार पर्याय जो चौदहवें अयोग केरली गुणम्यानके अत समयमें जहा शेष तेरह प्रकृतियें नाश होती है—समाप्त होती है । अर्थात् मोक्षमार्ग बदलकर मोक्षरूप पर्याय हो जाती है । पुद्गलमें यदि सुवर्ण थालुको द्रव्य माना जाने तो उस सुवर्णके पहले कड़े बनाओ, फिर तोटकर भुजराघ बनाओ फिर मुद्रिका बनाओ इत्यादि चाहे जितनी अवस्थाओंमें बदलो वह सुवर्णना सुवर्ण ही रहेगा । सुवर्णकी अपेक्षासे नित्य है यद्यपि अपनी अवस्थाको बदलनेकी अपेक्षा अनित्य है । द्रव्यकी अपेक्षा हरएक द्रव्यकी पर्यायमें एकता है जब कि पर्यायकी अपेक्षा अनेकता या भिन्नता है । ऐसा ही जगतका स्वभाव है । यह पर्यायकी अपेक्षा अनित्य है । जो कुछ रचना नगर मफान, फपडे, बर्तन आदिकी व चेतन पुरुष, स्त्री, घोड़ा, हाथी, उट, बदर, आदिकी देस रहे हैं सो सब क्षणभगुर है—इन अवस्थाओंको नित्य मानना अज्ञान है व इनके मोहमें फस जाना मूढता या मिय्यात्व है । मोही प्राणी इन ही अवस्थाओंमें राग करके इनका बना रहना चाहता है परन्तु वे एकसी रह नहीं सकती हैं—अवश्य बदल जाती है तब इस मोहीको महा कष्ट होता है । एक गृहस्थ अपनी पत्नीके शरीरकी सुन्दरतासे अधिक मोह कर रहा

किमीके बाहरी पदार्थ बहुत अल्प होनेपर भी तीव्र मूर्छा है । किसीके राहगी पदार्थ बहुत अधिक होनेपर भी अल्प मूर्छा है—जितना ममत्त्व होगा उतना परिग्रह जानना चाहिये । इसी तरह जैसा हिंसात्मक भाव होगा वैसा बन्ध पड़ेगा । अहिंसामर्द भावोंसे कभी रज्य नहीं हो सक्ता । श्री अमृतचन्द्र आचार्यने समयसारफलशमें कहा है—

लोक कर्म ततोऽस्तु सोऽस्तु च परिस्पन्दात्मक कर्मैत-
सान्यस्मिन् करणानि सन्तु चिद्चिद्व्यापादन चास्तु तत् ।
रागादौनुपयोगभूमिमनयद्वे ज्ञान भवेत् केन,
बन्ध नैव पुतोऽप्युपैत्यमहो सम्यग्दृगात्मा ध्रुव ॥ ३ ॥

भावार्थ—लोक कर्मणःप्राणाजोसे भरा रहो, हलनचलनरूप योगोक्त कर्म भी होता रहो, हाथपग आदि कारणोंका भी व्यापार हो न चेतन्य व अचेतन्य प्राणीका घात भी चाहे हो परन्तु यदि ज्ञान रागद्वेषादिको अपनी उपयोगकी भूमिमें न लावे तो सम्यग्दृष्टी ज्ञानी निश्चयसे कभी भी बन्धनो प्राप्त न होगा ।

भार यही है कि राहगी क्रियामें बन्ध नहीं होता, बन्ध तो अपने भीतरी भावोंमें होता है ।

श्री समयसारजीमें भी कहा है—

घट्य पट्ट्य त पुण जम्भवसाण तु होदि जीवाण ।
ण हि वन्धुदोदु वधो जञ्जवसाणेण प्रघोत्ति ॥ २७७ ॥

भावार्थ—यद्यपि बाहरी वस्तुओंका आश्रय लेकर जीवोंके रागादि अत्यप्रमान या भार होता है तथापि बन्ध वस्तुओंके अधिक या कम सम्बन्धसे नहीं, किन्तु रागादि भावोंसे ही बन्ध होता है ।

श्री पुरपार्थमिद्व्युपायमें श्री अमृतचन्द्रजी कहते हैं

तन्हा दु णत्थि कोई सहावसमपट्टिदोत्ति ससारे ।

ससारे पुण किरिया ससरमाणस्स दब्बस्स ॥ २६ ॥

तस्मात्तु नास्ति कश्चित् स्वभावसमवस्थित इति ससारे ।

संसार पुन' क्रिया ससरतो द्रव्यस्य ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तन्हा दु) इसी कारणसे (ससारे) इस ससारमें (कोई सहावसमपट्टिदोत्ति णत्थि) कोई वस्तु स्वभावसे थिर नहीं है । (पुण) तथा (ससरमाणस्स दब्बस्स) भ्रमण करते हुए जीव द्रव्यकी (क्रिया) क्रिया (ससारे) ससार है ।

प्रशेषार्थ—जैसा पहले कह चुके हैं कि मनुष्यादि पर्यायें नाशवन्त हैं इसी कारणमे ही यह बात जानी जाती है कि जैसे परमानन्दमई एक लक्षणधारी परम चैतन्यके चमत्कारमे परिणमन करता हुआ शुद्धात्माना स्वभाव थिर है, वैसा नित्य कोई भी जीव पदार्थ इस ससार रहित शुद्धात्मासे विपरीत ससारमें नित्य नहीं है । तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावके धारी मुक्तात्मासे विलक्षण ससारमे भ्रमण करते हुए इस ससारी जीवकी जो क्रिया रहित और विरूप रहित शुद्धात्माकी परिणतिसे विरुद्ध मनुष्यादि रूप विभाव पर्यायमे परिणमन रूप क्रिया है सो ही ससारका स्वरूप है । इसमे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यादि पर्यायस्वरूप ससार ही जगतके नाशमें कारण है ।

भाषार्थ—पहले कह चुके हैं कि इस जगतमे द्रव्य दृष्टिसे पदार्थ नित्य हैं परंतु पर्यायोन्नी अपेक्षा अनित्य हैं । इसी बातसे यह फल निकाला जाता है कि इस चतुर्गतिमे भ्रमण रूप ससारमें कोई भी जीव अपने स्वभावमे स्थिर नहीं है । वास्तवमें ससार

स्ता हुआ भी यद्यपि बाहरमें कुछ द्रव्य हिंसा है तौ भी उमके निश्चय हिंसा नहीं है। इस कारण सर्व तरहमें प्रयत्न करके शुद्ध परमात्माकी भावनाके बलसे निश्चय-हिंसा ही छोड़नेयोग्य है।

भावार्थ—यहा आचार्यने अन्तरंग हिंसाकी प्रधानतामें उपदेश किया है कि शुद्धोपयोग या शुद्धात्मानुभूति या वीतरागता अहिंसक भाव है और इस भावमें रागद्वेषकी परिणति होना ही हिंसा है। जो साधु वीतरागी होते हैं वे चलने, बैठने, उठने सोने, भोजन करने आदि क्रियाओंमें बहुत ही यत्नसे बर्तने हे-मर्न जतुओंको अपने समान जानते हुए उनकी रक्षामें मदा प्रयत्नशील रहते हैं उन साधुओंके भावोंमें छेद या भग नहीं होता। अर्थात् उनके हिंसक भाव न होनेमें वे हिंसा सम्बन्धी कर्मवशसे लिप्त नहीं होते हैं जमी तरह जिस तरह कमल जलके भीतर रहता हुआ भी जलमें स्पर्श नहीं किया जाता। यद्यपि इस मूकमूक बाहर छ कायोमें भरे हुए लोफमें त्रिहार व आचरण करते हुए कुछ बाहरी प्राणि योका घात भी हो जाता है तौभी जिसका उपयोग हिंसकभावमें रहित है वह हिंसाके पापको नहीं बाधता, परन्तु जो साधु प्रयत्न रहित होने हैं, प्रमादी होते हैं उनके बाहरी हिंसा हो व न हो वे उह कायोंकी हिंसाके कर्ता होते हुए हिंसा सम्बन्धी बधमें लिप्त होने हैं। यहा यह भाव झलकता है कि मात्र परप्राणीके घात होजानेमें बन्ध नहीं होता। एक दयावान प्राणी दयाभावमें भूमिको देखने हुए चर रहा है। उसके परिणामोंमें यह है कि मेरे द्वारा किसी जीवका घात न हो ऐसी दशामें वादर, एग्री, रायु आदि प्राणियोंका घात शरीरकी चेठामे हो भी जाये तौ भी बद्ध-भाव हिंसाके

तम्हा दु णत्थि कोइं सहावसमवट्टिदोत्ति ससारे ।
 रुसारे पुण किरिया संसरमाणस्स दब्बस्स ॥ २६ ॥
 तस्मात्तु नास्ति कश्चिन् स्वभावसमवस्थित इति ससारे ।
 ससार पुन क्रिया ससरतो द्रव्यस्य ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तम्हा दु) इसी कारणसे (ससारे) इस ससारमें (कोई सहावसमवट्टिदोत्ति णत्थि) कोई वस्तु स्वभावसे थिर नहीं है। (पुण) तथा (ससरमाणस्स दब्बस्स) भ्रमण करते हुए जीव द्रव्यकी (क्रिया) क्रिया (ससारे) ससार है।

विशेषार्थ—जैसा पहले कह चुके हैं कि मनुष्यादि पर्यायों नाशवन्त हैं इसी कारणसे ही यह बात जानी जाती है कि जैसे परमानन्दमई एक लक्षणधारी परम चैतन्यके चमत्कारमें परिणमन करता हुआ शुद्धात्माना स्वभाव थिर है, वैसा नित्य कोई भी जीव पदार्थ इस ससार रहित शुद्धात्मासे त्रिपरीत ससारमें नित्य नहीं है। तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावके धारी मुक्तात्माने विलक्षण ससारमें भ्रमण करते हुए इस ससारी जीवकी जो क्रिया रहित और विरूप रहित शुद्धात्माकी परिणतिसे विरुद्ध मनुष्यादि रूप विभाव पर्यायमें परिणमन रूप क्रिया है सो ही ससारका स्वरूप है। इससे यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यादि पर्यायस्वरूप ससार ही जगतके नाशमें कारण है।

मानार्थ—पहले कह चुके हैं कि इस जगतमें द्रव्य दृष्टिसे पदार्थ नित्य हैं परंतु पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य हैं। इसी बातसे यह फल निकाला जाता है कि इस चतुर्गतिमें भ्रमण रूप ससारमें कोई भी जीव अपने स्वभावमें स्थिर नहीं है। वास्तवमें ससार

जैन सिद्धान्तमें कर्मका बन्ध प्राकृतिक रूपसे होता है। क्रोध-
मान माया लोभ कषाय है इनकी तीव्रतामें अशुभ उपयोग होता
है। यही हिंसक भाव है। वरु यह भाव पाप कर्मका बन्ध
कर्मनेवाला है।

अतः उस जीवके रक्षा करनेका भाव होता है तब उसके पुण्य
कर्मका बन्ध होता है तथा जब शुभ अशुभ विकल्प छोड़कर
शुद्ध भाव होता है तब पूर्व बद्ध कर्मकी निजरा होती है। कषाय
बिना स्थिति व अनुभाग बन्ध नहीं होता है इसलिए पाप पु-
ण्यका बन्ध ग्राहनी पत्तागोपर व त्रियापर अवलम्बित नहीं है। यदि
तोड़ बतलाचार पूर्वक जीवज्यामे कोई आरम्भ कर रहा है तब
उसके परिणाममें भोगना करनेका शुभ भाव है व पुण्य कर्मको
न्य करेगा। यद्यपि उस आरम्भमें कुछ जन्तुओंका बध भी हो
सकता है तभी उस व्यापारके बध करनेके भाव न होनेसे हिंसा
बन्धी पापका नश्यत होगा।

यदि कोई बैल हिंसी रोगीसे गेह दूर करनेके लिये उसके
बध अनुष्ठान करे तब उसको दष्ट दे करके भी उसकी भला-
ई प्रयत्नमें लगा दे, उसकी चीर फाड भी करता है तब भी वह
। अपने भाग्य रोगीके अच्छा होनेका भाव रखने हुए पुण्य
में तो भागेगा परन्तु पाप नहीं प्रायेगा। यद्यपि बाहरमें उस
के प्राणनीटन रूप हिंसा हुई तब भी वह हिंसा नहीं है।

यदि एक राजा अपने व्यापार चारगीको हिंसा करनेकी
। देता है और चारुगा, अपनी निन्दा करते हुए हिंसा कर
।, परन्तु राजा ~~.....~~ भ्रष्ट मात्र करना है तब भी

तन्हा दु णत्थि कोई सहावसमवट्टिदोत्ति ससारे ।

रुसारो पुण किरिया ससरमाणस्स दव्वस्स ॥ २६ ॥

तस्मात्तु नास्ति कश्चिन् स्वभावसमवस्थित इति ससारे ।

ससार पुन क्रिया ससरतो द्रव्यस्य ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(तन्हा दु) इसी कारणसे (ससारे) इस ससारमें (कोई सहावसमवट्टिदोत्ति णत्थि) कोई वस्तु स्वभावसे थिर नहीं है । (पुण) तथा (ससरमाणस्स दव्वस्स) भ्रमण करते हुए जीव द्रव्यकी (क्रिया) क्रिया (ससारो) मसार है ।

विशेषार्थ—जैसा पहले कह चुके हैं कि मनुष्यादि पर्यायें नाशवन्त हैं इसी कारणसे ही यह बात जानी जाती है कि जैसे परमानन्दमई एक लक्षणधारी परम चैतन्यके चमत्कारमें परिणमन करता हुआ शुद्धात्माका स्वभाव थिर है, वैसा नित्य कोई भी जीव पदार्थ इस ससार रहित शुद्धात्मामे विपरीत ससारमें नित्य नहीं है । तथा विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावके धारी मुक्तात्मासे विलक्षण ससारमें भ्रमण करते हुए इस ससारी जीवकी जो क्रिया रहित और विकल्प रहित शुद्धात्माकी परिणतिसे विरुद्ध मनुष्यादि रूप विभाव पर्यायमें परिणमन रूप क्रिया है सो ही ससारका स्वरूप है । इसमें यह सिद्ध हुआ कि मनुष्यादि पर्यायस्वरूप ससार ही जगतके नाशमें कारण है ।

भावार्थ—पहले कह चुके हैं कि इस जगतमें द्रव्य दृष्टिसे पदार्थ नित्य हैं परंतु पर्यायोंकी अपेक्षा अनित्य हैं । इसी बातसे यह फल निकाला जाता है कि इस चतुर्गतिमें भ्रमण रूप ससारमें कोई भी जीव अपने स्थिर नहीं है । वास्तवमें ससार

एवमपि सत्र तोत्र दिशति फल नैव मन्दमन्यस्य ।

उज्जति सहकारिणोरपि हिंसा त्रैविचयमत्र फलफाले ॥५३॥

भारार्थ-ने आदमियोंने साथ साथ किमी हिंसानो किया है । एकको बह तोंत्र फरको देती है दूसरेको वही हिंसा अप फल देती है । मेमे ने आदमियोंने मिलकर एक पशुका बध किया । इनमेंमे एकके बहुत कठोर भाव थे । इससे उमने तीव्र पाप बाधा । दूसरेके भावोंन इनकी कठोरता न थी, बह नीबदशाको अच्छा मन-क्षता था, परन्तु उम समय उम मनुष्यकी भावोंन आरर उमका मार शामिल हो गया इसलिए दूसरा पहलेकी अपेक्षा कम कर्मबंध होगा ।

एवमपि दिशति हिंसा हिंसाफलेकमेव फलफाले ।

अन्यस्य सैव हिंसा दिगत्यहिंसाफल विपुत्रम् ॥ ५४ ॥

भारार्थ किमी जीवने एक पशुकी रक्षा की । दूसरा देवकर यह विचारता है कि म तो कभी नहीं छोडता—अवश्य मार टालता । वश ऐसा जीव अहिंसासे हिंसाके फलका भागी हो जाता है । कोई जीवकी हिंसाके द्वारा अहिंसाके फलका भागी हो जाता है नैसे कोई किमीको मता रहा है दूसरा देखकर कल्पानुद्धि न रहा है बस इसके अहिंसाका फल प्राप्त होगा जयना नेतेके ने टपत यह भी हो सके है कि किमीने हिंसको मालान्तरमे भारी कष्ट देनेके लिये जमी किमी दूसरेके आरुपणमे उमको उचालिया । यद्यपि वर्तमानमे अहिंसा ही परन्तु हिंसात्मक भावोंमे बह हिंसाके फलका भागी ही होगा । तथा कोई किमीको किसी जयराके दाग्न इसलिये उर-
 यह सुनर तारे व धर्म मार्गपर चले
 ऐसी स्थिति
 ए भी उर अहिंसाके फलका भागी

जो भाव कर्म या सराग परिणाम मो ही द्रव्य कर्मोंका कारण होनेसे उपचारसे कर्म कहलाता है । इसमें यह सिद्ध हुआ कि राग आदि परिणाम ही कर्म बंधका कारण है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ससारके नीजको बताया है । यह आत्मा इस अनादि अनंत जगत्में यद्यपि अपने स्वभावकी अपेक्षा निश्चय नयसे सिद्ध परमात्माके समान शुद्ध बुद्ध आनन्द-मई तथा कर्मबन्धमें रहित है तथापि अपने निभावकी अपेक्षाव्यवहार नयसे अनादि कालसे ही प्रगट्करूप कर्मोंमें मेल चला आ रहा है । कभी शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ ऐसा कभी नहीं होसका है । शुद्ध सुवर्ण अशुद्ध नहीं होसका वैसे ही मुक्तात्मा या परमात्मा कभी अशुद्ध अथवा मसागी नहीं होसका । इस ससारी आत्माके ज्ञानावरण आदि आठ कर्मोंका बन्ध हो रहा है । और इन्हीं कर्मोंके उदय या फलमें यह ममागी जीव देव, मनुष्य, पशु या नरक इन चार गतियोंमेंसे किसी न किसी गतिमें अवश्य रहता है । वहा जैसे वाहगी निमित्त होते हैं उनके अनुकूल यह मोही जीव रागद्वेष मोह भाव करता है । यह रागद्वेष मोह भाव भी मोह कर्मके असरसे होता है । यह अशुद्ध भाव उमी समय द्रव्य कर्म वर्गणाओंमें आश्रव रूप कर्मके आत्माके प्रदेशोंसे उनका एक क्षेत्रावगाह रूप बन्ध करा देता है । यह निमित्त नेमित्तिक सवध है । जैसे अगिनी उष्णताका निमित्त पाकर जठ स्वय भापकी दशामें बदल जाता है वैसे ही जीवके अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर कर्म वर्गणाण मय आकर कभी आठ कर्म रूपसे व कभी सात कर्म रूपसे बध जाती है ।

परिग्रहका त्याग साधु क्यों करते हैं इसका हेतु यह बताया है कि बिना इच्छाके बाहरी क्षेत्र प्राप्त, धन, धान्य, इत्यादि वस्तु जोड़ो मौन रख सकता है उठा सकता है व लिये २ फिर मक्ता है । अर्थात् इच्छाके बिना परद्वन्द्वका सम्बन्ध हो ही नहीं सकता । इसलिये इच्छाका नाश होनेसे साधुजोने दीक्षा लेते समय सर्व ही बाह्य द्रव्य प्रकार परिग्रहका त्याग कर दिया । तथा अन्तरङ्ग चोदह प्रकार भाव परिग्रहसे भी ममत्त्व छुड़ लिया अर्थात् मिथ्यात्त्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अग्नि, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुत्रेद, नपुमत्रेदमे भी अत्यन्त उदासीन होगण । जहा इन २५ प्रकारकी परिग्रहका सम्बन्ध है वहा अग्रद्वय बन्ध होगा ।

यद्यपि शरीर भी परिग्रह है परन्तु जगीरका त्याग हो नहीं सकता । शरीर आत्माके रहनेका निवासस्थान है तथा शरीर समय व तपका सहकारी है । मनुष्य देहकी महाय बिना चारित्र्य व ध्यानका पालन हो नहीं सकता इसलिये उसके सिवाय जिन जिन पदार्थोंको जन्मनेके पीछे माता पिता व जनसमूहके द्वारा पाकर उनको अपना मानकर ममत्त्व किया था उनका त्याग देना शक्य है इसीलिये साधु वस्त्रमात्रका भी त्याग कर देते हैं । क्योंकि एक लंगोटीकी रक्षा भी परिणामोमें ममता उत्पन्न कर बन्धका कारण होती है ।

अन्तरङ्ग भावोंका त्यागना यही है कि मैं इन मिथ्यात्त्व व क्रोधादिमेंको परभाव मानता हूँ-इनसे गिर अपना शुद्ध चैतन्य भाव है ऐसा विश्रय करता हूँ । तथा साधु अतरगमें क्रोधादि न उपज आये इस बातकी पूर्ण सहाय रखता है ।

अपने परमाणोंका ही करनेवाला होमक्ता है—वह कभी भी ज्ञाना-
 वरणादि द्रव्य कर्मका कर्ता नहीं है क्योंकि आत्मा चेतन्यमई है
 जब कि द्रव्य कर्म पुटलके रचे हुए है । हरएक द्रव्य अपने स्व-
 भावमें ही किया या परिणमन कर सकता है और जो परिणमन
 होता है उमीको उस परिणमन रूप क्रियाका कर्म कहते हैं । जैसे
 जीवके रागादि भावोंका निमित्त पाकर पुटलमई कार्माण वर्गणा
 ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म रूप स्वयं अपनी परिणमन शक्तिसे परि-
 णमन कर जाती है वैसे ही मोहनीय कर्मके उदयके असरके निमि-
 त्तसे जीवका उपयोग राग द्वेष मोह रूप परिणमन कर जाता है ।
 इसलिये अशुद्ध उपादान या अशुद्ध निश्चय नयमे इन रगादि भावों-
 को जीवके परिणाम कहते हैं—ये ही भाव जीवकी अशुद्ध परिणमन
 क्रियामे उत्पन्न हुए भाव कर्म हैं । यदि शुद्ध उपादान या शुद्ध
 निश्चय नयमे विचार करें तो यह आत्मा कर्मके उदयके निमित्तकी
 अपेक्षा बिना अपने शुद्ध उपयोगका ही करनेवाला है । वास्तवमें आत्मा-
 में दो प्रकारके भावोंके होनेकी शक्ति है—एक अपने स्वाभाविक भाव,
 दूसरे नैमित्तिक या वैभाविक भावकी । जब ज्ञानावरणादि कर्मके
 उदयका निमित्त होता है तब वैभाविक भाव रूप कर्म होता है और
 जब कर्मोंका निमित्त नहीं होता तब स्वाभाविक ज्ञानानन्द मई भाव-
 रूप कर्म होता है । यदि सांख्यमतके अनुसार ऐसा माना जाये कि
 आत्मा मदा ही शुद्ध रहता है—उसमें नैमित्तिक भाव नहीं होता
 है तो आत्माके लिये मसारको दूरकर मोक्ष प्राप्त करनेका प्रयत्न
 निष्फल हो जायगा । कृत्स्न नित्य पदार्थमें किसी तरहका परिण-
 मन नहीं होसक्ता है । सो यह बात द्रव्यके स्वभावके विरुद्ध है,

परिमुच्य करणगेचरमरोचिनामुन्मितामिदारम्भ ।

द्व्याज्य प्रन्धमरोप त्यक्त्वा परनिर्गम स्वशर्म भजेत् ॥ १८६ ॥

भारार्थ—साधुकां कर्तव्य है कि वह इन्द्रियसुखको मृगवृष्णाके समान जानके ओटदे व सर्व प्रसर आरम्भका त्याग करदे और सर्व धन-गाथादि परिग्रहको छोड़कर जिम शरीरमें ठोड़ नहीं सक्ता उसमें ममता रहित होकर आत्मीयमुखता भोग करे। जन्तु यमें शुद्धोपयोगनी परिणतिने लिये परकी अभिन्न-पादा त्याग अत्यन्त आवश्यक है। तात्पर्य यह है कि निज भागोंकी भूमिकाको परम शुद्ध रचना ही उनके अभावका हेतु है ॥ ११ ॥

इस तरह भार हिंसाके व्याख्यानकी मुख्यतामें पाचके स्थलमें छ गाथाए पूर्ण हुई। इस तरह पहले कहे हुए क्रमसे—“एव पणमिय सिद्धे” इत्यादि २१ इकीश गाथाओंसे ९ स्थलोंके द्वारा उत्सर्गचारित्रना व्याख्याननामा प्रथम अन्तराधिकार पूर्ण हुआ।

उत्थानिका—अब आगे चारित्र्य दशनामकी अपेक्षामें अपहृत सयमरूप अपवादपना समझानेके लिये पाठके क्रममें ३० तीस गाथाओंमें दूसरा अन्तराधिकार प्रारम्भ करते हैं। इसमें चार स्थल हैं।

पहले स्थलमें निर्ग्रन्थ मोक्षमागरी म्थायनाकी मुख्यतासे “जति गिरयेग्गो चाओ” इत्यादि गाथाए पाच हैं। इनमेंसे तीन गाथाए श्री अमृतचन्द्ररुत टीनामें नहीं हैं। फिर सर्व पापके त्यागरूप सामायिक नामके सयमने पात्रनेमें असमर्प्य यनियोके लिये सयम, गौच ३ चानका उपकरण होता है। उसके निमित्त अपवाद व्याख्यानकी मुख्यतासे “त्रेदो जेण ण रिज्जदि” इत्यादि सूत्र

इस लिये ध्यान करनेवालोंको उचित है कि वे इन कामादि भाव
कर्मोंको दूरसे ही त्याग दें। और भी श्रा है—

शूरोऽह शुभयोगह पट्टरह सत्राऽऽनिकभीरह ।
मान्दोऽह गुणगाह निभुरह पुसामदमप्रणो ॥
इत्यात्मत्रयहाय दुष्टवृत्तरीं त्र सत्रया कल्पना ।
शब्दत्रयाय तदात्मनत्वममल नै धेयतो श्रीर्वज ॥ ६२ ॥

भाषार्थ—हे आत्मन् ! त भवना पापकर्मों लानेवाजी इस
कल्पनाको छोड कि मैं शूर ह, सुबुद्धि ह, चतुर ह, महान् शक्ति-
वान ह, मान्य ह, गुणजान ह, समर्थ ह, सत्र पुण्योनि न्यून्य
और निरन्तर उम निर्मल आत्म-तत्परा ध्यानकर निमर प्रवृत्त
मुक्तिरूपी लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है ॥ ३१ ॥

इस तरह कामादि भाव कर्मबंधके कारण हैं, उन्होंने इस
जीव है, इस कथनकी मुख्यतासे दो गाथाश्रीमें तीमग मन्त्र रूप
हुआ ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जिस परिणामे आत्म
परिणामन करता ह वह परिणाम क्या है—

परिणमदि चेतनाए आडा पुण चेतना परिणमदि ।
सा पुण पाणे कम्मो फलमि वा कम्मो परिणमदि ३३२
परिणमदि चेतनया आत्मा पुन चेतना परिणमदि ।
सा पुन जाने कम्मणि फले वा कम्मो परिणमदि ३० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(आत्मा) चेतना (चेतनाए
चेतनाके स्वभाव रूपमे (परिणमदि) परिणमदि कृता है (३
तथा (चेतना तिथा अभिमद्रा) वह चेतनाए प्रकृत नती

विशेषार्थ—यदि साधु मर्यादा नमता या इच्छा त्यागकर मर्यादा पश्चात् साधु त्याग न करे किन्तु यह इच्छा रखे कि कुछ भी बख्तर या पात्र आदि रख लेने चाहिये, तो अपेक्षा सहित परिणामोक्त होनेपर उस साधुको चित्तकी शुद्धि नहीं हो सकती है। जब जिस साधुका चित्त शुद्धात्माकी भावना रूप शुद्धिसे रहित होगा उस साधुको मर्यादा क्षय होना जिस तरह उचित होगा अथवा उसका कर्मका नाश नहीं होसकता है।

इस कथनमें यह भाव प्रकट किया गया है कि जैसे बाहरका नुष गहते हुए चात्रके अन्तरकी शुद्धि नहीं की जासकती। इसी तरह विद्यमान परिग्रहम या अविद्यमान परिग्रहमें जो अभिरूपा है उसके होते हुए निर्मल शुद्धात्मान अनुभवको करनेवाली चित्तकी शुद्धि नहीं की जासकती है। जब विशेष बेराग्यके होनेपर मर्यादा परिग्रहका त्याग होगा तब भावोकी शुद्धि अवश्य होगी ही, परन्तु यदि प्रमिद्धि, पुत्रा या लाभक निमित्त त्याग किया जायगा तब भी चित्तकी शुद्धि नहीं होगी।

भावार्थ—जिमके अंगरामे पूर्ण ममता हट जायगी वही निर्मल धारण कर सकता है। इस निग्रह विग्रहमें दृढ़ता रहनी है। जैसे मालक जन्मने ममय शरीरके सिवाय कुछ भी धारण नहीं रखता है वैसे साधु नम्य होनाना है। इन्द्रियों से दूर रहते हुए शीत, उष्ण, वर्षा, डारस, मच्छा, दुःख, अज्ञान, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, ममता, आदि सब छोड़ने से ही साधु होसो सहता हुआ अपने आत्मवलमें आसक्त रहता है। जिमके ममत्त्व या इच्छा मिट जाती है वही साधु होसकता है।

मानने हैं वे साधु किम तरह मयमकी घात करनेवाली किसी परिग्रहको ग्रहण कर सके हैं ।

श्री कुलभद्र आचार्य सारसमुच्यमें कहते हैं—

रागादिवर्द्धा सङ्ग पण्डित्यज्य दृढव्रता ।

धीरा निर्मलचेतस्वा तपस्यन्ति महाधिय । २२३ ।

स सारोद्विग्नचित्ताना नि श्रेयससुखैपिणाम् ।

सर्वसगनिवृत्ताना धन्य तेषा हि जोरितम् ॥ २२४ ॥

भार्या—महा बुद्धिमान, दृढव्रती, धीर और निर्मल चित्त-
वागी साधु रागद्वेषादिको उठानेवाली परिग्रहको त्यागकर तपस्या
करने हैं । निनका चित्त ससारमें वैरागी है, जो मोक्षक आनन्दके
पिपासु हैं जो सर्व परिग्रहमें अलग हैं उनका जीवन धन्य है ॥२२

इत्थानिका—आगे इसी परिग्रहके त्यागको दृढ करते हैं ।

गेहृदि च चेलखट भायणमन्धिति भणितमिह मुत्ते ।

नदि मो चत्ताल्पो ह्यदि क्त वा अणारभो ॥ २३ ॥

न्यस्वड दुनियभायणमण्ण च गेहृदि णियट् ।

विज्जदि पाणाग्भो विवस्वेपो तस्स चित्तम्मि ॥ २४ ॥

गेहृदि विधुणट् योवड सोसट् जय तु आदवे सित्ता ।

पत्थ च चेलखड विभेदि परदो य पाण्यदि ॥ २५ ॥

गृह्णाति वा चेलखड भाजनमस्तीति भणितमिह सूत्रे ।

यदि सो त्यक्कालम्भो भवति कथं वा अनारभ ॥ २३

वस्वड दुग्धमाभाजनमन्यच्च गृह्णाति नियत ।

विद्यते प्राणारभो विक्षेपो तस्य चित्ते ॥ २४

गृह्णाति विधुनोति धौति शोषयति यद् नु आतपे शिष्टवा ।

पात्र च चेलखड विभेति परतश्च पालयति ॥ २५

या दुःस्वप्ना अनुभव प्रिया जावे मो कर्मफल चेतना है। यहा कर्मके तीन भेद किये गए हैं—एक अशुभोपयोगरूप कर्म जिसका फल नाक, पशु, मनुष्यादि गतियोंमें दुःसौका भोगना है, दूसरा शुभोपयोग रूप कर्म जिसका फल पशु, मनुष्य या देवगतियोंमें पचेन्द्रियोंके भोगोंको यथासम्भर भोगकर इन्द्रियजनित सुखका भोगना है। तीसरा आत्माका अनुभव रूप शुद्धोपयोग कर्म हे इसका फल परमानन्दमई आत्मीक अतीन्द्रिय सुखका भोगना है। इस तरह जैसे कर्मचेतना तीन प्रकार है उसे कर्मफल चेतना भी तीन प्रकार है।

इस तरह यह बात समझमें आती है कि ज्ञान चेतना उन्हींको है जिनको शुद्धोपयोगका फलरूप परमात्मपद प्राप्त हो गया है। वहा मन, वचन, कायके व्यापार बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं। मित्र भगवानके तो मन वचन कायका सम्बन्ध ही नहीं है तथा अरहत भगवानके यद्यपि मन वचन कायका सम्बन्ध है तथा सयोग अवस्थामें उनका परिणाम भी है तथापि वह बुद्धिपूर्वक नहीं है इसीमें अंत और मित्र भगवानके कर्मचेतना तथा कर्मफल चेतना नहीं है किन्तु एक मात्र ज्ञान चेतना है। परमात्म प्रभु बिना ज्ञाननेका निरूप उठाए स्वभावमें ही स्वपरके ज्ञाता होकर परम वीतराग है। अपने शुद्ध ज्ञानमें ही भगवान है। इस लिये वे ही ज्ञानचेतना स्वरूप है। शेष जो उन्नत्य ससारी जीव है उनके दो चेतना पाई जाती हैं। ससारी जीव दो प्रकारके हैं एक स्थानर दूसरे चर। जो एकेन्द्रिय स्थानर जीव हैं उनके ज्ञान अति मूल है यद्यपि अशुभ तीन ऐश्याओंके कारण तथा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह चार सजाओंके कारण उनके अशुभोपयोगरूप

और निर्भय शुद्ध आत्मतत्त्वकी भावनासे अन्य होकर दूसरे चोर आदिकोंसे भय करता है (पाल्यटि) तथा परमात्मभावनाकी रक्षा छोड़कर उनकी रक्षा करता है ।

भार्य—यदि कोई कहे हमारे शास्त्रमें यह बान कही है कि साधुओं वस्त्र जोड़ने विछानेकी रस्ती चाहिये या दूध आदि भोजन लेनेके लिये पात्र रखना चाहिये तो उसके लिये आचार्य दूषण देते हैं कि यदि कोई महाव्रतोंका धारी साधु होकर निम्ने आरम्भजनित हिंसा भी त्यागी है व सर्व परिग्रहके त्यागकी प्रतिज्ञा ली है ऐसा नरे तो वह परार्थीन व आरम्भजन हो जाये उसका वस्त्रके आशान रहकर परीसहोके सहोमे व घोर तपस्याके ज्ञानेमे उदासीन होना हो तथा उसको उन्हें उठाने, धरते, साफ करने, आदिमें आरम्भ करना हो वस्त्रको झाड़ने, धोते, सुखाने, अथवा प्राणियोकी हिंसा करनी पड़े नव अरिंसात्रत न रहे उनकी रक्षाक भावसे चोर जानिमे भय बना गये तब भय परिग्रहका त्याग नहीं हुआ इत्यादि अनेक लोष जते हैं । वास्तवमें जो सर्व आरम्भ व परिग्रहका त्यागी है वह शरीरकी ममताके हेतुमे किसी परिग्रहको नहीं रख सफा है । पीठी कम्पण्ड तो जी तथा और शौचक उपकरण हैं उनको समयकी रक्षा करना होता है सो वे भी मोर परके व काठके होते हैं उनके लिये कोई रक्षाका उपाय नहीं करना पडता है, न उनसे लिये कोई आरम्भ करना पडता है, पान्तु वस्त्र तो शरीरकी ममतामे व भोजन पात्र भोजनके हेतुमे ही रखना पड़ेंगे फिर इन वस्त्रादिके लिये चिन्ता व अनेक आरम्भ करना पड़ेंगे इसलिये साधुओंको रखना उचित नहीं है । जो वस्त्र रचता

अशुभ उपयोग होता है । जब पूजा, पाठ, जप, तप आदिमें प्रवर्तन करता है तब शुभोपयोग होता है और जब बुद्धिपूर्वक अपने उपयोगको रागद्वेषसे दूरकर आत्माके शुद्ध स्वभावके विचारमें लगाता है और इस शुभ क्रियाके कारण जब उपयोग आत्मस्य होजाता है अर्थात् स्वानुभवमें एकता रूप होजाता है तब शुद्धोपयोग होता है । यद्यपि इस शुद्धोपयोगका प्रारम्भ सम्यक्तन्त्री अवस्थासे होजाता है तथापि इसकी मुख्यता मुनि महाराजोंके होती है । सातवें अप्रमत्त गुणस्थानमें क्षीणरूपाय पर्यंत शुद्धोपयोग कर्म है, ध्यानमय अवस्था है । यदि कोई लगातार सातवें गुणस्थानसे, बारहवें तक चला जाय तो अतर्महर्ष काल ही लगेगा । क्योंकि सातवेंमें व्याप्ताने अपने उपयोगको बुद्धिपूर्वक आत्मामें उपयुक्त क्रिया है इसलिये इस शुद्धोपयोगको कर्मचेतना कहते हैं । वास्तवमें यह शुद्धोपयोगका कारण है । साक्षात् कार्यरूप शुद्धोपयोग अरहत सिद्ध परमात्मानो है । वे अपने ज्ञानमें मग्न हैं और आत्म स्वभावसे निष्कर्म हैं—उनके किसी प्रकारकी दृष्टि, नहीं पाई जाती है, इसलिये वहां ज्ञान चेतना ही है ।

इस स्थानसे यही श्लक्ष्णता है कि ज्ञानचेतना अरहत अवस्थासे प्रारम्भ होती है उसके पहले कर्मचेतना और कर्मफल चेतना दो ही हैं, क्योंकि अप्रमत्त सातवेंसे बारहवें तकमें मैं सुखी या दुखी ऐसी चेतना नहीं है इससे इन्द्रियजनित सुख दुखकी चेतना नहीं है, परन्तु जब शुद्धोपयोग कर्म है तब उसके फलमें ध्यात्मिक सुखभा भोग है । इस हेतुसे कर्मफलचेतना कह सकते हैं । यद्यपि कर्मज्ञानी भी कर्म करते हैं परन्तु उनके

भावार्थ—इस गायमें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि जिसके पास रश्मिमात्र भी वस्त्रादिकी परिग्रह होगी उसको उसमें मूर्छा अवश्य होगी तथा उसके लिये कुछ आरम्भ भी करना पड़ेगा । इच्छा या आरम्भजनित हिंसा होनेसे असयम भी हो जायगा । साधुको जैसा महाव्रत पालना चाहिये सो न पल सकेगा तथा परद्रव्यमें रति होनेसे आत्मामें शुद्धोपयोग न हो सकेगा, जिसके विना जोई भी साधु मोक्षका साधन नहीं कर सक्ता । इस तरह साधुके लिये रश्मिमात्र भी परिग्रह ममताका कारण है जो सर्वथा त्यागने योग्य है ।

वस्त्रादि परिग्रहके निमित्तसे अवश्य उनके उठाने, धरने झाड़ने, धोने, सुखानेमें आरम्भ हिंसा होगी इससे सावध कर्म हो जायगा । साधुको प पाश्र्वके कारण सावध कर्मका सर्वथा त्याग है । गीमा ही श्री मूलचार अनगारभाजना अधिकारमें कहा है —

तणदपल्लहरिच्छेदणतयपत्तपवालकदमूलाइ ।

फलपुष्पफलोपघाद ण कारिति मुणी न कारिति ॥ ३५ ॥

पुढधीय ममारभ जलपवणगीतसारणमारम्म ।

ण करेति ण कारेति य कारेत्त णाणुमोदति ॥ ३६ ॥

भावार्थ—मुनि महाराज तृण, वृक्ष, हरितधामादिका छेदन नहीं करते न फाते हैं, न छाल, पत्र, प्रगल, कदमूलादि फल फूल बीजका घात करते न फाते हैं, न वेष्ठी, जल, पवन, अग्नि अथवा त्रस घातना आरम्भ करते हैं न कराने हैं, न इसकी अनुमोदना करते हैं । पात्रकेशरी स्तोत्रमें श्री विद्यानदनी स्वामी कहते हैं —

किञ्च मर्त्यस्य सदृष्टेर्नित्यं स्यात्ज्ञानचेतना ।

अयुच्छिन्नप्रवाहेण यद्वाऽऽण्डैकवारया ॥ ८५२ ॥

इत्युक्तमस्ति सन्नोची सम्यग्भेदान्वयादिदृष्ट ।

ज्ञानचेतना ऽन्वर्नित्या स्वार्णम्ययात् ॥ ८५३ ॥

कादाचित्काम्नि ज्ञानस्य चेतना स्वोपयोगिनी ।

नाहं स्वर्भेदनाशाय समवशात्परसमवात् ॥ ८५४ ॥

अर्थ—सर्ग सम्यग्दृष्टियोंके सदा ज्ञानचेतना रहती है वह निरन्तर प्रवाह रूपसे रहती है अथवा अम्बुड एक वारारूपसे रहती है। निरन्तर ज्ञानचेतनाके रहनेमें भी सहकारी कारण सम्यग्दर्शनके साथ अन्यय रूपसे रहनेवाली ज्ञानचेतना लब्धि है। वह अपने आवरणके दूर होनेसे सम्यग्दर्शनके साथ सदा रहती है। ज्ञानकी निज उपयोगात्मक चेतना कभी कभी होती है वह लब्धिका विनाश करनेमें ममर्थ नहीं है। इसका कारण भी यही है कि उपयोगरूप ज्ञानचेतनाकी समाप्ति नहीं है।

इस कथनसे यह प्रगट होता है कि ज्ञानचेतनाका ज्ञानशुद्धान तथा उस रूप होनेकी शक्तिकी लब्धि तो सम्यग्दृष्टीको हो जानी है परन्तु चारित्रिकी अपेक्षा जब वह शुद्धात्मानुभव करना है तब ज्ञानचेतना ग्राही रहती है। ज्यो ज्यों स्वरूप मग्नता बढ़ती जाती है ज्ञानचेतनाके अशोककी वृद्धि होती जानी है। केवलज्ञानीके सवाश ज्ञानचेतना हो जाती है। श्री जयसेनाचार्यने सम्यग्दृष्टीकी इस ज्ञानचेतनाको शुद्धोपयोग कर्मचेतना कही है मो मात्र अपेक्षा-रहित भेद है, वास्तवमें कोई भेद नहीं है। शुद्ध आत्माकी प्रत्यक्ष चेतना वास्तवमें केवलज्ञानी हीके है जैसा पञ्चाध्यायीकारने श्लोक १९४में कहा है। उसके नीचे भवानुभवकी अपेक्षा ज्ञानचेतना तथा

इस तरह श्रेताम्बर मतके अनुसार माननेवाले शिष्यके सन्तो-
धनके लिये निग्रंथ मोक्षमार्गके स्थापनकी मुख्यतासे पहले स्थलमें
पाच गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि किसी कालकी अपेक्षासे
जब साधुकी शक्ति परम उपेक्षा समयके पालनेकी न हो तब वह
आहार करता है, समयका उपकरण पीछी व शौचका उपकरण
कमडल व जानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण करता है ऐसा
अपवाद मार्ग है ।

उदो जेण ण विज्जदि गहणविसग्गेमु सेवमाणस्स ।

समणो तेणिह वट्टदु काल खेत्त वियाणित्ता ॥ २७ ॥

उदो येन न विचते ग्रहणविसर्गेसु सेवमानस्य ।

धमणस्सेनेह चर्ततां काल क्षेत्र विज्ञाय ॥ २७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जेण गहण विसग्गेसु सेवमा-
णस्स) जिस उपकरणके ग्रहण करने व रखनेमें उस उपकरणके
सेवनेवाले साधुके (उदो ण विज्जदि) शुद्धोपयोगमई समयका घात
न होये (तेणिह समणो काल खेत्त वियाणित्ता वट्टदु) उसी उपकर-
णके साथ इसदोरुमें साधु क्षेत्र और काळको जानकर बर्तन करे ।

निशेपार्थ—यहा यह भाव है कि कालकी अपेक्षा पञ्चनकार
या शीत उष्ण आदि ऋतु, क्षेत्रकी अपेक्षा मनुष्य क्षेत्र या नगर
भगल आदि इन दोनोंको जानकर जिस उपकरणसे स्वसवेदन लक्षण
भाव समयका अथवा बाहरी द्रव्य समयका घात न होये उस
तरहसे मुनिको बर्तना चाहिये ।

प्रयोजन यह है कि सम्यक्त विना सन असार है जब कि सम्यक्त सहित सन कुछ सार है ॥ ३३ ॥

उत्थानिका—आगे कहने है कि यह आत्मा ही अमेद नयसे ज्ञानचेतना, कर्मचेतना तथा कर्मफलचेतनारूप होजाता है ।

अप्या परिणामप्या परिणामो जाणकम्मफलमायी ।

तम्हा णाण कम्म, फलं च आदा मुणेद्व्यो ॥ ३४ ॥

आत्मा परिणामा परिणामो ज्ञानकर्मफलमायी ।

तन्मात् ज्ञान कर्म फल चात्मा मतव्य ॥ ३४ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अप्या परिणामप्या) आत्मा परिणाम स्वभावी है । (परिणामो जाणकम्मफलमायी) परिणाम ज्ञानरूप कर्मरूप व कर्मफल रूप होजाता है (तम्हा) इसलिये (आदा) आत्मा (णाण कम्म च फल) ज्ञानरूप कर्मरूप व कर्मफल रूप (मुणेद्व्यो) जानना चाहिये ।

विशेषार्थ—आत्मा परिणमनस्वभाव है यह बात पहले ही " परिणामो सयमादा " इस गायामें रही जाचुकी है । उसी परिणमन स्वभावमें यह शक्ति है कि आत्माका भाव ज्ञानचेतना रूप, कर्म चेतनारूप व कर्मफलचेतनारूप होनावे । इसलिये ज्ञान, कर्म, कर्मफलचेतना इन तीन प्रकार चेतनारूप अमेद नयसे आत्माको ही जानना चाहिये । इस कथनमें यह अभिप्राय प्रगट किया गया कि यह आत्मा तीन प्रकार चेतनाके परिणामोमें परिणमन करता हुआ निश्चय रत्नत्रयमें शुद्ध परिणामसे मोक्षको साधन करता है । तथा शुभ तथा अशुभ परिणामोंसे बंधको साधता है ।

भावार्थ—इस गायामें यह बताया गया है कि आत्मा स्वयं

साधुको योग्य है कि द्रव्य आहार शरीरादि, क्षेत्र जगल आदि, काल शीत उष्णादि, भाव अपने परिणाम इन चारोंसे भली प्रकार देखकर तथा अपनी शक्ति व ध्यान या ग्रथ पठनकी योग्यता देखकर आचरण करें ॥ २७ ॥

उत्थानिका—आगे पूर्व गाथामें जिन उपकरणोंको साधु अपवाद मार्गमें काममें लेसक्ता है उनका स्वरूप दिसलाते हैं ।

अप्पडिकुट्ट उवधिं अपत्यणिज्ज असजदजणेहि ।

मुच्छादिजणणरहिद गेण्हदु समणो जदिवियप्प ॥ २८ ॥

अप्रतिकुट्टमुपधिमप्रार्थनीयमसयत्तज्जने ।

मूर्छादिजनतरहितं गृह्णातु भ्रमणो यद्यप्यल्पम् ॥२८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(समणो) साधु (उवधिं) परिग्रहको (अप्पडिकुट्ट) जो निषेधने योग्य न हो, (असजदजणेहि अपत्यणिज्ज) असयमी लोगोके द्वारा चाहने योग्य न हो (मुच्छादिजणणरहिद) व मूर्छा आदि भावोंको न उत्पन्न करे (जदिवियप्प) यद्यपि अल्प हो (गेण्हदु) ग्रहण करे ।

विशेषार्थ—साधु महाराज ऐसे उपकरणरूपी परिग्रहको ही ग्रहण करें जो निश्चय व्यवहार मोक्षमार्गमें सहकारी कारण होनेसे निषिद्ध न हो, जिसको वे असयमी जन जो निर्विकार आत्मानुभवरूप भाव मयमसे रहित हैं कभी मागे नहीं न उसकी इच्छा करें, तथा जिसके रखनेसे परमात्मा द्रव्यमे विलक्षण बाहरी द्रव्योंमें ममत्तरूप मूर्छा न पैदा हो जावे न उसके उत्पन्न करनेका दोष हो न उसके स्पर्शसे दोष उत्पन्न हो । 'ऐसे परिग्रहको यदि रखें तो भी बहुत थोड़ी रखें । इन लक्षणोंसे' ... 'इ न लेवें।

ममे ज्ञान दर्शन, व अतरायके क्षयोपशमसे आत्मवीर्य, व मोहके उपशमसे वीतरागताके अक्ष प्रगट है, इस हीने पुरुषार्थ कहते हैं । इस पुरुषार्थके बलसे हमको मोहके उत्थने बलसे घटाना चाहिये । हमारा यह अभ्यास कुछ कालमें हमारे आत्माके परिणमनसे वैभाविकसे हटाकर स्वभावमें परिणमन करने देगा । इसलिये हमें कर्मोंके प्रबल निर्मलके विकल्पमें न पड़ अपना पुरुषार्थ स्वाभाविक भावोंमें होनेके लिये करना चाहिये । पुरुषार्थके विना कार्यकी मिद्धि नहीं हो सकती है । श्री कुन्मद्र आचार्य सारसमुच्चयमें कहते हैं—

मयभोगशारेणु भावनीय मदा बुधे ।

निर्बद परया तुङ्या कमारति जिगृणुभि ॥ १२७ ॥

यावन्न मृत्युमग्नण देहशैलो निगतवते ।

निषुयता मनस्तावत् कमाशतिपरिक्षय ॥ १२८ ॥

भाषा—उन बुद्धिमानोंको, जो कर्म शत्रुओंका नाश करना चाहते हैं उत्कृष्ट बुद्धिसे ससार शरीर भोगोंमें सदा बेगम्यभावना भानी चाहिये । जवनक मरणरूपी वज्रमें शरीररूपी पहाट न गिरे तबनक अपने मनको कर्मशत्रुओंके नाशमें लगाए रहो ॥ १४ ॥

इस तरह तीन प्रकार चेतनाक कथनकी मुख्यतामें चौथा स्थल पूर्ण हुआ ।

उत्थानिका—जागे सामान्य ज्ञेय अतिकारकी समाप्ति करते हुए पदले कड़ी हुई मेदज्ञानकी भावनाका फल शुद्धात्माकी प्राप्ति है ऐसा दिखाने हैं—

भावार्थ—साधुओं इतनी शुद्धिया पालनी चाहिये। (१) लिंग शुद्धि-निर्ग्रन्थ सर्व मन्धारसे रहित वस्त्ररहित शरीर हो, लोचनिये हो, पीठी कमंडल सहित हों। (२) व्रतशुद्धि-अतीतार रहित अहिंसादि पाच व्रतोंको पालने हा। (३) वसतिशुद्धि-स्त्री पशु नपुंसक रहित स्थानमें ठहरें जहा परम वैराग्य हो सके। (४) विहारशुद्धि-चारित्र्यके निर्मल करनेके लिये योग्य देशोंमें विहार करते हों। (५) भिक्षाशुद्धि-भोजन दोषरहित ग्रहण करते हों। (६) ज्ञानशुद्धि-शास्त्रज्ञान व पदार्थज्ञान व आत्मज्ञानमें मशयरहित परिपक्व हों। (७) उज्जनशुद्धि-शरीरादिमें ममताके त्यागमें दृढ हों। (८) गमयशुद्धि-प्रिकथारहित आत्मोक्त श्रुतु व हितकारी वचन बोलने हों। (९) तपशुद्धि-ब्राह्म प्रकार तपको मन लगाकर पालने हों। (१०) ध्यानशुद्धि-ध्यानके भले प्रकार अम्यासी हों।

इन शुद्धियोंमें विघ्न न पडके सहायकारी नो उपकरण हों उन्हींको अपवाद मार्गी साधु ग्रहण करेगा। वस्त्र व भोजनपात्रादि नहीं ॥२८॥

उत्थानिका-आगे फिर आचार्य यही कहते हैं कि सर्व परिग्रहका त्याग ही श्रेष्ठ है। नो कुछ उपकरण रखना है वह अशक्यानुष्ठान है-अपवाद है—

किं किंचनत्ति तक्क अपुण्णम्मवकांमिणोय देहोपि ।

सगतं जिणवग्गिंदा अप्पट्टिकम्मत्तिमुद्दिट्ठा ॥ २९ ॥

किं किंचनमिति तर्कं अपुनर्भवकामिनोय देहोपि ।

सग इति जिनवरेन्द्रा अप्रतिकर्मत्वमुद्दिष्टवन्त ॥ २९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अथ) अहो (अपुण्णम्मवका-मिणो) पुन भवरहित ऐसे मोक्षके इच्छुक साधुके (देहोपि) शरीर

भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्ममे रहित शुद्धजुद्ध एक स्वभावरूप आत्मानो प्राप्त करता है। ऐसा अभिप्राय भगवान् श्री कुन्दकुन्दाचार्य देवका हैं।

भावार्थ इस गाथामें आचार्यने यह बात दिखलाई है कि हरएक कार्यमें कर्ता, करण, कर्म और फल ये चार बातें होती हैं। इन्हीं चार बातोंका भेदही अपेक्षा विचार करें तो यह दृष्टांत होगा कि देवदत्तने अपने मुहसे आम खाया जिससे वह बड़ा मतोपी हुआ। यहापर कर्ता देवदत्त, मुह करण, आम खाना कर्म तथा सतोप पाना फल है। इसी दृष्टांतको यदि अमेदमे घटाए तो इस तरह कह सकते हैं कि देवदत्तने अपने ही शरीरके अंग मुहसे अपने ही मुखके व्यापाररूप कर्मको किया और आप ही सतोपी होगया— इसतरह निश्चयसे देवदत्तही कर्ता, करण, कर्म और फलरूप हुआ।

इसी तरह जब भेद करके कहें तो इसतरह कह सकते हैं कि आत्माने अपने अशुद्ध परिणामोंसे कर्म बाधकर दुःख उठाया। यहा आत्मा कर्ता, अशुद्ध परिणाम करण, कर्मबधन कर्म व दुःख पाना फल है। इसी बातको अमेदमे विचार करें तो आत्माने अपने ही आत्माके अशुद्ध परिणामोंसे परिणमन करके रागादि भाव कर्म किये और आप ही दुःखी हुआ। इसतरह अशुद्ध निश्चय नयसे आत्मा ही कर्ता, करण, कर्म तथा फलरूप हुआ। अज्ञान दशामें भी उपादान कर्ता, करण, कर्म और फल यह आत्मा ही है अन्य कोई नहीं है। आप ही अपने सराग भावसे रागी हो आक्रु स्तारूप होता है। जैसे मिट्टी अपनी मिट्टीकी परिणतिसे घटरूप होकरके घटके कार्यमें आप ही परिणमन करती है तैसे यह आत्मा अपनी परिणतिमें आपको ही परिणमनेको आकूलित

मोक्षका साधन हो वही साधु पदका भाव है । वह बिल्कुल मम-
तारहित आत्माका अभेद रत्नत्रयमें लीन होना है । इसलिये निर-
न्तर इसी भावकी भावना भानी चाहिये । जैसा देवसेन आचार्यने
तत्त्वसारमें कहा है—

जो खलु सुद्धो भाषो सा अप्पा त च उसण णाण ।

चरणोपि त च भणिय सा सुद्धा चेषणा अहवा ॥ ८ ॥

ज अवियप्य तद्य त सार मोक्खकारण त च ।

॥ णाऊण यिसुद्ध भायेह होऊण णिग्गथो ॥ ९ ॥

भावार्थ—निश्चयसे जो कोई शुद्धभाव है वही आत्मा है,
वही सम्यग्दर्शन है, वही सम्यग्ज्ञान है और उसीको ही सम्यग्चारित्र
कहा है अथवा वही शुद्ध ज्ञानचेतना है । जो निर्विकल्प तत्त्व है
वही सार है, वही मोक्षका कारण है । उसी शुद्ध तत्त्वको जानकर
तथा निर्ग्रन्थ अर्थात् ममता रहित होकर उमीका ही ध्यान करो ।

इस तरह अपवाद व्याख्यानके रूपसे दूसरे स्थलमें तीन
गाथाएँ पूर्ण हुईं ॥१९॥

उत्यानिका—आगे म्यारह गाथाओं तक स्त्रीको उसी भवसे
मोक्ष हो सक्ता है इसका निराकरण करने हुए व्याख्यान करते हैं ।
प्रथम ही श्वेताम्बर मतके अनुसार बुद्धि रखनेवाला शिष्य पूर्वपक्ष
करता है—

पेच्छट्ठि णट्ठि इह लोग पर च समणिंददेसिदो अम्मो ।

अम्महि तम्मि कम्हा वियप्पिय लिंगमित्थीण ॥ ३० ॥

प्रेक्षते न हि इह लोक पर च धमणेन्द्रदेजितो धर्मो

धर्मे तस्मिन् कस्मात् विकल्पित लिंग स्त्रीणा ॥ ३०

जिस ध्यानमें यह आत्मा शुद्ध होता है वह ध्यान भी अमेदसे आत्मा ही है । श्री तत्वानुशासनमें मुनि नागसेन रहते हैं—

स्यात्मानं स्वात्मन एवेन ध्यायेत्स्वस्मै मृतो यत ।

षट्कारकमयस्तस्मान्ध्यानमात्मैव निश्चयात् ॥ ७४ ॥

भावार्थ—क्योंकि यह आत्मा स्वस्वरूपमें ही अपने ही आत्मानमें अपने ही आत्मानों अपने ही द्वारा अपने ही लिये व्याप्ता है इस लिये षट् कारकमें यह आत्मा ही निश्चयमें ध्यान है ।

अतएव म्बावलम्बन द्वारा अपना उद्धार आप करना चाहिये ॥३८

इस तरह एक सूत्रसे पाचमा स्थल पूर्ण हुआ—

इस तरह सामान्य ज्ञेयके अधिकारके मध्यमें पाच स्थलोंमें भेद भावना कही गई । उपर कहे प्रमाण “तम्हा तस्म णमाट्” इत्यादि पैंतीस सूत्रोंके द्वारा सामान्य ज्ञेयपरिष्कारका व्याख्यान पूर्ण हुआ । आगे उन्नीस गाथाओंमें जीव अजीव द्रव्यादिका विवरण करते हुए विशेष ज्ञेयका व्याख्यान करते हैं । इसमें आठ स्थान हैं । इन आठमेंसे पहले स्थलमें प्रथम ही जीवत्व व अजीवत्वको कहते हुए पहली गाथा, लोका और अलोकपनेको कहते हुए दूसरी, सक्रिय और निःक्रियपनेका व्याख्यान करते हुए तीसरी इस तरह “द्रव्य जीवमजीव” इत्यादि तीन गाथाओंसे पहला स्थल है । इसके पीछे ज्ञान आदि विशेष गुणोंका स्वरूप कहते हुए “लिंगोहिं जेहिं” इत्यादि दो गाथाओंसे दूसरा स्थल है । आगे अपने अपने गुणोंसे द्रव्य पहचाने जाते हैं इसके निर्णयके लिये “वण्णरस” इत्यादि तीन गाथाओंमें तीसरा स्थल है । आगे पचास्तिशायके कथनकी मुरस्यतासे “जीवा पोगल काया” इत्यादि दो गाथाओंमें चौथा

नहीं देखी गई है (तम्हा) इम लिये (इस्थीण लिंग) स्त्रियोका भेष (तप्पडिरूर) आवरण सहित (वियप्पिय) पथकू कहा गया है ।

त्रिनेपार्थ-नरक आदि गतियोंमें विलक्षण अनंत सुख आदि गुणोंके धारी सिद्धकी अवस्थाकी प्राप्ति निश्चयसे स्त्रियोंको उसी जन्ममें नहीं कही गई है । इस कारणसे उसके योग्य वस्त्र सहित भेष मुनिके निर्ग्रन्थ भेषमें अलग कहा गया है ।

भार्यार्थ-सर्वज्ञ भगवानके आगममें स्त्रियोंको मोक्ष होना उसी जन्मसे निषेधा है, क्योंकि वे नग्न निर्ग्रन्थ भेष नहीं धारण कर सकतीं न सर्व परिग्रहका त्याग कर सकतीं । परिग्रहके त्यागके बिना प्रमत्त तथा अप्रमत्त गुणस्थानमें ही नहीं जाना हो सकता है । तब फिर मोक्ष कैसे हो ? स्त्री आर्थिका होकर एक सफेद सारी रखती है इसलिये पाचवें गुणस्थान तक ही समयकी उन्नति कर सकती है ॥ ३१ ॥

उत्थानिका-आगे कहते हैं कि स्त्रियोंके मोक्षमार्गको रोकनेवाले प्रमादकी बहुत प्रबलता है-

पदडीपमादमद्या एतासि वित्ति भासिया पमदा ।

तम्हा ताओ पमदा पमादवहुलोत्ति णिदिट्टा ॥३०॥

प्रवृत्त्या प्रमादमयो पतासा वित्ति भासिता प्रमदा ।

तस्मात् ता प्रमदा प्रमादवहुला इति निर्दिष्टा ॥ ३२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ-(पयटी) स्वभासे (एतासि वित्ति) इन स्त्रियोंकी परिणति (पमादमद्या) प्रमादमई है (पमदा भासिया) इसलिये उनको प्रमदा कहा गया है (तम्हा) अत (ताओ पमदा) वे स्त्रिया (पमादवहुलोत्ति णिदिट्टा) प्रमादसे भरी हुई हैं ऐसा कहा गया है ।

जीव द्रव्य स्वयं सिद्ध बाहरी और अन्तरङ्ग कारणकी अपेक्षा विना अन्तरङ्ग व बाहरमें प्रकाशमान नित्य रूप निश्चयसे परम शुद्ध चेतनासे तथा व्यवहारमें अशुद्ध चेतनासे युक्त होनेके कारण चेतन स्वरूप है तथा निश्चयनयसे अग्रद व एरु रूप प्रकाशमान व सर्व तरहसे शुद्ध केवलज्ञान तथा केवल दर्शन लक्षणधारी पदार्थोंके जानने देखनेके व्यापार गुणवाले शुद्धोपयोगसे तथा व्यवहारनयसे भतिनाल आदि अशुद्धोपयोगसे जो वर्तन करता है इससे उपयोगमई है । तथा पुद्गल धर्म, अधर्म, आकाश और काल य पाच द्रव्य पुनमें कही हुई चेतनासे तथा उपयोगसे भिन्न अनीवत्त्व है, अचेतन है, ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—पहले आचार्यने मग्रहनयसे सामान्य द्रव्यका व्याख्यान किया । अब यहा व्यवहारयसे विशेष भेद द्रव्यका दिखाने हैं । जगत्तमें यदि प्रत्यक्ष देखा जावे तो जीवत्व और अनीवत्त्व अलक नाते है । जहा चेतना है—देखने जाननेका काम हो रहा है वह जीवत्व है । जहा यह नहीं है वह अनीवत्त्व है । एक सजीव प्राणीमें इन्द्रियोंके व्यापारसे जानन क्रिया होरही है वही जब जीव रहित होकर मात्र शरीरको ही छोड़ देता है तब उस मृतक शरीरमें सन कुळ रचना बनी रहने पर भी जानन क्रिया इन्द्रियोंके द्वारा नह होती है—इसीसे सिद्ध है कि जानन क्रियाका करनेवाला जीव है और जिसमें जानन क्रिया नहीं वह यह शरीर है जो पुद्गलमे रचना है । प्रत्यक्षमें हरएक बुद्धिवान जीव अनीवत्त्वको देख सकता है इसलिए आचार्यने प्रथम द्रव्यको दो भेद किये हैं—जीव और अजीव । इस जीवमें निश्चय प्राण चेतना है वह इसमें सदा रहती है—वह

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पमदाण चित्त) स्त्रियोके चित्तमें (ध्रुव) निश्चयसे (मोहपदोसा भय दुग्च्छाय) मोह, ड्रेप, भय, ग्लानि तथा (चित्ता माया) विचित्र माया (सति) होती है (तम्हा) इसलिये (तासिं ण णिब्वाण) उनके निर्वाण नहीं होता है ।

त्रिजोपार्थ—निश्चयमे स्त्रियोके मनमें मोहादि रहित व अनन्तसुख आदि गुण स्वरूप मोक्षके कारणको रोकनेवाले मोह, ड्रेप, भय, ग्लानिके परिणाम पाए जाते हैं तथा उनमें कुटिलता आदिसे रहित उत्कृष्ट ज्ञानकी परिणतिकी विरोधी नाना प्रकारकी माया होती है । इसी लिये ही उनको बाधारहित अनन्त सुख आदि अनन्त गुणोंका आधारभूत मोक्ष नहीं हो सक्ता है यह अभिप्राय है ।

भापार्थ—स्त्रियोंके मनमें कषायकी तीव्रता रहा करती है । इसीसे उनके सज्वलन कषायका मात्र उदय न हो करके प्रत्याग्या नाशका भी इतना उदय होता है कि जिससे जितनी कषायकी मदता साधु होनेके लिये छटे व सानवें गुणास्थानमें कही है वह नहीं होती है । साधारण रीतिमे मुरूपोकी अपेक्षा पुत्र पुत्री घनादिमें विशेष मोह स्त्रियोंके होता है, जिससे कुछ भी अपने विषय भोगमें अतराय होता है उससे वैरभान हो जाता है । पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोंको भय भी बहुत होजा है जिससे बहुधा वे लोप ठिपानेको असत्य कहा करती है तथा अदेखसना भाव या ग्लानि भी बहुत है जिससे वह अपने समान व अपनेसे बढकर दूसरी स्त्रीको सुखी नहीं देखना चाहती है । चाहकी दाह अधिक होनेसे व काम भोगकी अधिक तृष्णा होनेसे वह स्त्री अपने मनमें तरह तरहकी कुटिलाइया सोचती है । इन

का अनुभव करो 'यही अनुभव एक दिन अजीबसे दूर करके तुम्हें स्वाधीन था देगा । पुद्गल स्पर्श, रस, गंध, वर्णमान रसता, विगडता, प्रत्यक्ष शरुक्ता है इससे इसकी सत्ताको समझनेमें कोई कठिनता नहीं है । परंतु उर्मादि चार द्रव्य अमूर्तीक है-अदृश्य हैं-प्रथम नहीं है उनकी सत्ताको कैसे माना जावे ? हमलिये आचार्य कहते हैं कि युक्तिमें उनकी सत्ता भी प्रगट होनायगी । इमलोफमें जीव पुद्गल दो द्रव्य हलनचलन क्रिया करते तथा टडरते हुए मालूम पडते हैं ।

इन क्रियाओंमें उपादान कारण के स्वयं हैं परंतु उनकी इन क्रियाओंमें कोई सर्वसाधारण तथा अविनाशी ऐसी निमित्त कारण भी चाहिये । केवली भगवानने अपने ज्ञान नेत्रसे जानकर उपदेश दिया कि तो एक अमूर्तीक द्रव्य इम लोकाकाशमें सर्वत्र अखंड रूपमें ध्यात है वही धर्मद्रव्य व वेमा ही अधर्म द्रव्य है जिनका काम उदासीन रूपसे जीव व पुद्गलोकी गतिमें व स्थितिमें क्रमसे सहाय करना है ।

मरु द्रव्य अक्काश पारहे हैं व स्थानान्तर होते हुए भी अक्काश पा लेने हैं इनलिये जिसके बिना द्रव्य अवकाश नहीं पा सके व निरुक्त होते हुए पा सके हैं वह आकाश द्रव्य है । आकाश अनंत आर सर्वसे बडा है उसीके मध्यभागमें जहातर हर जगह जीव पुद्गलादि पाच द्रव्य पाए जाते हैं उस भागको लोकाकाश शेषको अलोकाकाश कहते हैं । द्रव्योंमें हम परिणमन क्रिया देख रहे हैं । जैसे हमारे परिणमन शांतिसे उठकर क्रोधमई हो गए व हमारा कोई अज्ञान कुछ ज्ञानिके होनेमें नष्ट होता है तथा पुद्गल

क्रियाए कुटिलतासे भरी होती है जिनका रचना जरूरी है। इस-
लिये वे वस्त्रोंको त्याग नहीं करसकी है और बिना त्यागे निग्रह
५३ नहीं होसकता है जो साक्षात् मुक्तिका कारण है।

उत्थानिका-और भी स्त्रियोंमें ऐमे दोष दिखलाते हैं जो
उनके निर्वाण होनेमें बाधक हैं।

चित्तस्सावो तासि सित्थिञ्च अत्तव च पक्खलण ।

विज्जदि सहसा तासु अ उप्पाटो मुहम्मणुआण ॥३५॥

चित्तस्सव तासा शैथिल्य आर्तव च प्रस्खलन ।

विद्यते सहसा तासु च उत्पाद् सूक्ष्ममनुप्याणा ॥३५॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(तासि) उन स्त्रियोंके (चित्तस्सावो)
चित्तमें कामका झलकाव (सित्थिञ्च) शिथिलपना (सहसा अत्तव च
पक्खलण) तथा यकायक ऋतु धर्ममें रक्तका गहना (विज्जदि) मौजूद
है (तासु अ मुहम्मणुआण उप्पाटो) तथा उनके शरीरमें सूक्ष्म
मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है।

विशेषार्थ—उन स्त्रियोंके चित्तमें कामवासना रहित आत्म
तत्त्वके अनुभवको मिनाश करनेवाले कामकी तीव्रतासे रागसे गीले
परिणाम होने हैं तथा उसी भवमे मुक्तिके योग्य परिणामोंमें चित्तकी
दृढता नहीं होती है। वीर्य हीन शिथिलपना होता है इसके सिवाय
उनके यकायक प्रत्येक मासमें तीन तीन दिन पर्यंत ऐसा रक्त
बहता है जो उनके मनकी शुद्धिका नाश करनेवाला है तथा उनके
शरीरमें सूक्ष्म लब्धपर्याप्तक मनुष्योंकी उत्पत्ति हुआ करती है।

भारार्थ—स्त्रियोंके स्त्री वेदका ऐसा ही उदय है कि जिसमे
उनका मन काम भोगकी तृष्णामे सदा जलता रहता है। ध्यानको

स्तिकाय, और कालमें भरा हुआ (वर्तुदि) वर्तन करता है (सो 'दु) वही क्षेत्र (सञ्जकाले) सदा ही (लोगो) लोक है ।

विशेषार्थ—पुद्गलके दो भेद हैं—अणु और स्कन्ध तथा जीव सब निश्चयसे अमूर्तीक अतीन्द्रिय ज्ञानमई तथा निर्विकार परमानन्द रूप एक सुखमई आदि लक्षणोंके धारी है इनसे नितना आकाश भरा हुआ है व निममें धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और काल द्रव्य भी व्यापक हैं इस तरह जो पाचों द्रव्योंके समूहको रखता हुआ वर्तता है वह इस अनन्तानन्त आकाशके मध्यमें रहनेवाला लोकाकाश है । वास्तवमें आकाश सहित जो इन पाच द्रव्योंका आधार है वह उ द्रव्यका समूहरूप लोक सदा ही है उसके बाहर अनन्तानन्त ग्वासी जो आकाश है वह अलोकाकाश है ऐसा अभिप्राय है ।

म चार्थ—आचार्य इस गाथामें छ द्रव्योंके क्षेत्रको बताते हैं । सबसे बड़ा आकारवाला अनन्त आकाश द्रव्य है । इसके मध्यमें अन्य पाच द्रव्य भरे हुए हैं । नितनेमें ये पाच द्रव्य हैं उसको लोक या जगत् कहते हैं । इसके बाहरके आकाशको अलोक कहते हैं—धर्मास्तिकाय लोकाकाशके बराबर एक अम्बड द्रव्य है—अधर्मास्तिकाय भी ऐसा ही है—ये दोनों लोकाकाशमें व्यापक हैं । काल-द्रव्य गणनामें असख्यात है । वे एक दुसरेसे कमी मिलते नहीं परन्तु लोकाकाशमें इसतरह फेड़ है कि कोई प्रदेश कालद्रव्यके बिना शेष नहीं है । यदि प्रदेशरूपी गनमे माप करें तो लोकाकाशके असख्यात प्रदेश होंगे इस तरह हरएक प्रदेश कालद्रव्यसे छाया हुआ है । जीव अनन्तानन्त हैं—सो लोकाकाशमें सचाखच भरे हैं

वे दोष अधिकतासे होते हैं ? स्त्री पुरुषके अस्तित्व मात्रसे ही समानता नहीं है । पुरुषके यदि दोषरूपी विषकी एक कणिका मात्र है तब स्त्रीके दोषरूपी विष सर्वथा मौजूद है । समानता नहीं है । इसके सिवाय पुरुषके पड़ला वत्रतृषभनाराचसहनन भी होता है जिसके बलसे सर्व दोषोका नाश करनेवाला मुक्तिके योग्य विशेष समय हो सक्ता है ।

भावार्थ—इस गाथामें पुरुष व स्त्रीके शरीरमें यह विशेषता बताई है कि स्त्रियोंके योनि, नाभि, कान व स्तनोंमें सूक्ष्मलब्ध-पर्याप्त मनुष्य तथा अन्य जंतु उत्पन्न होते हैं सो बहुत अधिकतासे होते हैं । पुरुषोंके भी-सूक्ष्म-जंतु मलीन स्थानोंमें होने हैं परन्तु स्त्रियोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होते हैं । शरीरमें मलीनता व घोर हिंसा होनेके कारण स्त्रिया नग्न, निर्ग्रन्थ पद धारनेके योग्य नहीं हैं । उपरकी गथाओंमें जो दोष सब बताए हैं वे पुरुषोंमें भी कुछ अंशमें होते हैं परन्तु स्त्रियोंके पूर्ण रूपसे होते हैं । इस लिये उनके महाप्रत नहीं होते ह ।

उत्थानिका—ज गे और भी निषेध करते हैं कि स्त्रियोंके उसी भवने मुक्तिमे जानेयोग्य सर्व कर्मोंकी निर्भरा नहीं हो सकती है ।

जदि दसणेण मुद्धा मुत्तज्झयणेण चापि सजुत्ता ।

घोर चरदि च चरिय इत्थिस्स ण णिजरा भाणिदा ॥३७॥

यदि दर्शनेन शुद्धा सुत्राध्ययनेन चापि सजुत्ता ।

घोर चरति वा चारित्रि स्त्रिय न निजारा भाणित ॥३८॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि दसणेण मुद्धा) यद्यपि कोई स्त्री सम्पर्दर्शनमे शुद्ध हो (मुत्तज्झयणेण चापि सजुत्ता) तथा

उत्थानिका—आगे द्रव्योंमें सक्रिय और नि सक्रिय भेदको दिखलाते हैं यह एक पातनिका है । दूसरी यह है कि जीव और पुद्गलमें अर्थ पर्याय और व्यजन पर्याय दोनों होती हैं जबकि शेष द्रव्योंमें मुख्यतामें अर्थपर्याय होती है इसको सिद्ध करते हैं—

उत्पादद्विदिभगा पौगलजीवप्पगस्स लोगस्स ।

- परिणामा जायते सघादादो घ भेदादो ॥ ३८ ॥

उत्पादस्थितिभगा पुद्गलजीवात्मकस्य लोकस्य ।

- परिणामा जायते सघाताद्वा भेदान् ॥ ३८ ॥

अन्वयमहित सामान्यार्थ—(लोगस्स) इस छ द्रव्यमई लोकके (उत्पादद्विदिभगा) उत्पाद न्यय ध्रौव्यरूपी अर्थ पर्याय होते हैं तथा (पौगलजीवप्पगस्स) पुद्गल और जीवमई लोकके अर्थात् पुद्गल और जीवके (परिणामा) व्यजन पर्यायरूप परिणमन भी (सघातादो सघातसे (घ) या (भेदादो) भेदसे (जायते) होते हैं ।

नोट—यहा वृत्तिकारकी अपेक्षा छोड़कर अपनी ममज्ञसे अन्वय किया है ।

निशेपार्थ—यह लोक छ द्रव्यमई है । इन सब द्रव्योंमें सत्पना होनेसे समय समय उत्पाद यय ध्रौव्यरूप परिणमन हुआ करते हैं इनको अर्थ पर्याय करने हैं । जीव और पुद्गलोंमें केवल अर्थ पर्याय ही नहीं होनी किन्तु सघातया भेदसे व्यजन पर्याय भी होती है । अर्थान् धर्म, अधर्म, आकाश तथा कालकी मुख्यतासे एकसमयवर्ती अर्थ पर्याय ही होती हैं तथा जीव और पुद्गलके अर्थ पर्याय और व्यजन पर्याय दोनों होती हैं । किस तरह होती है सो कहते हैं । जो समय समय परिणमन रूप अवस्था है, इसको

भाषार्थ—कर्मभूमि की स्त्रियों के अन्तर्गत तीन सहनन नियमसे होते हैं तथा आदिके तीन नहीं होते हैं ऐसा जिनेद्रोंने कहा है ।

फिर कोई शक करता है कि यदि स्त्रियोंको मोक्ष नहीं होती है तो आपके मतमें किप लिये आर्यिकाओको महाव्रतका आरोपण किया गया है ? इसका समाधान यह है कि यह मात्र एक उपचार कथन है । कुलकी व्यवस्थाके निमित्त रहा है । जो उपचारकथन है वह साक्षात् नहीं हो सका है । जैसे यह कहना कि यह देवदत्त अग्निके समान क्रूर है इत्यादि । इस दृष्टातमें अग्निका मात्र दृष्टान्त है, देवदत्त साक्षात् अग्नि नहीं । इसी तरह स्त्रियोंके महाव्रतके करीब २ आचरण हैं, महाव्रत नहीं, क्योंकि यह भी कहा है कि मुख्यके अभावके होनेपर प्रयोजन तथा निमित्तके वश उपचार प्रवर्तता है ।

यदि स्त्रियोंको तद्भव मोक्ष हो सकी हो तो सौ वर्षकी दीक्षाको रखनेवाली आर्निना आज ही दीक्षा लेनेवाले साधुको क्यों यन्दना करती है ? चाहिये तो यह या कि पहले यह नया दीक्षित साधु ही उसको यन्दना करता, सो ऐसा नहीं है । तथा आपके मतमें मल्लि तीर्थंकरको स्त्री कहा है सो भी ठीक नहीं है । तीर्थंकर वे ही होते हैं जो पूर्वभवमें दर्शनविशुद्धि आदि सोलहकारण भावनाओंको भाकरके तीर्थंकर नामकर्म बाधते हैं । सम्यग्दृष्टी जीके स्त्रीपेट कर्मका बन्ध ही नहीं होता है फिर किस तरह सम्यग्दृष्टी स्त्री पर्यायमें पैदा होगा । तथा यदि ऐसा माना जायगा कि मल्लि तीर्थंकर व अन्य कोई भी स्त्री होकर फिर निर्वाणको गढ़ तो रूपकी प्रतिमासी आराधना क्यों नहीं जाय लोग करते हैं

गुणवृद्धि, असख्यात गुणवृद्धि, अनतगुणवृद्धि, इसी तरह अनत भाग हानि, असख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हानि, सख्यात गुण हानि, असख्यात गुण हानि, अनतगुण हानि । श्री देवसेन आचार्य कृत आलाप पद्धतिमें कहा है —

अनाद्यनिघने द्रव्य रज्यर्था प्रतिशणम् ।

उभयत्र निमज्जति - लक्ष्मणवज्जले ॥ १ ॥

अर्थ अनादि अनत द्रव्यके भीतर स्वभाव पर्याये प्रति समयमें इस तरह होती रहती है जैसे जलके भीतर लहर उठनी है बैठती है । इस दृष्टांतसे यह भाव झलकता है कि जैसे निर्मल क्षीर समुद्रके जलमें जब तरंगें होती हैं तब कहीं पर पानी कुछ ऊंचा बरूहीपर कुछ नीचा होजाता है पर तु न पानी कमबढ होता न मिला होता है तसे द्रव्यके भीतर जो अस्त्वगुण है उसमें परिणमन होता है । केवल अवस्थामें परिणमन होते हुए भी गुण कम बढ नहीं होता है न विभाव रूप परिणमता है । इन स्वभाव पर्यायोंका स्वरूप क्या है जो अच्छी तरह नहीं प्रगटा है इसको आगम प्रमाणमें गृहण करना योग्य है । ये स्वभाव अर्थ पर्याये तो सब द्रव्योंमें सदा होती रहती है । जीव और पुद्गलोमें विभाव अर्थ पर्याय भी होती है जैसे जीवोंमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि ज्ञानगुणका विभावपरिणमन है । सकलेश रूप तथा विशुद्ध रूप चारित्र गुणका विभाव परिणमन है । पुद्गलोमें एक रससे अन्य रस रूप, एक गंधसे अन्य गंध रूप, एक स्पर्शमें अन्य स्पर्श रूप, एक वर्णसे अन्य वर्णरूप परिणमन विभाव गुणपर्याय है ये विभाव अर्थ पर्याये है ।

पिशोपार्थ—क्योंकि स्त्रियोमो उमी भवमे मोक्ष नहीं होती है इसलिये सर्वज्ञ जिनेन्द्र भगवानने उन आर्निक्काओंका लक्षण या चिन्ह वस्त्र आच्छादन सहित रूहा है । उनका कुल लौकिकमें घृणाके योग्य नहीं ऐसा जिनदीक्षा योग्य कुल हो । उनका स्वरूप ऐसा हो कि जो बाहरमें भी विकारसे रहित हो तथा अतरगमें भी उनका चित्त निर्विकार व शुद्ध हो तथा उनकी वय या अवस्था ऐसी हो कि शरीरमें जीर्णपना या भग न हुआ हो, न अति बाल हों, न वृद्ध हों, न बुद्धिरहित मूर्ख हों, आचार शास्त्रमें उनके योग्य जो आचरण कहा गया है उसको पालनेवाली हों ऐसी आर्निक्काए होनी चाहिये ।

भार्यार्थ—जो स्त्रिया आर्निक्का हों उनको एक सफ़ेद सारी पहनना चाहिये यह उनका भेष है, साथमें मोरपिच्छिका व क्राष्टका मडल होता ही है । वे श्रावकसे घर बैठकर हाथमें मोहन करती हैं । जो आर्निक्का पद धारे उनका लोभमान्य कुल हो, शरीरमें विकारका व मुखपर मनके विकारका झल्काव न हो तथा उनकी अवस्था बालक व वृद्ध न होकर योग्य हो जिससे वे ज्ञानपूर्वक तपस्या कर सकें । ग्यारहवीं श्रावककी प्रतिभामें जो चारित्र्य फेरक श्रावकका है वही प्राय आर्निक्काजीका होता है ॥३८॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि जो पुरंष दीक्षा लेते हैं । उनकी वर्णव्यवस्था क्या होती है ।

उण्णेषु तीसु एत्थो कल्लणगो तपोसदो वयसा ।

सुमुहो कुञ्जरहिदो लिङ्गगहणे इवदि जोग्गो ॥३०॥

गुणवृद्धि, असख्यात गुणवृद्धि, अनतगुणवृद्धि, इसी तरह अनत भाग हानि, असख्यात भाग हानि, सख्यात भाग हानि, सख्यात गुण हानि, असख्यात गुण हानि, अतगुण हानि । श्री देवसेन आचार्य दृढ आलाप पद्धतिमें कहा है —

अनाद्यनिघने द्रव्य रसपर्याया प्रतिशण्णम् ।

उभयजन्त निमज्जति लक्ष्मालयज्जले ॥ ३ ॥

अर्थ अनानि अनत द्रव्यके भीतर स्वभाव पर्यायें प्रति समयमें इस तरह होती रहती हैं जैसे जलके भीतर लहरें उठनी हैं बैठती हैं । इस दृष्टांतसे यह भाव झलकता है कि जैसे निर्मल क्षीर समुद्रके जलमें जब तरंग होती हैं तब कहीं पर पानी कुछ ऊंचा वरुहींपर कुछ नीचा होजाता है पर तु न पानी कमग्न होता न मल होता है तैमे द्रव्योके भीतर जो अरलघुगुण है उसमें परिणमन होता है । केवल अवस्थामें परिणमन होते हुए भी गुण कम नद नहीं होता है न विभाव रूप परिणमता है । इन स्वभाव पर्यायोंका स्वरूप क्या है सो अच्छी तरह नहीं प्रगटा है इसको आगम प्रमाणमें गृहण करना योग्य है । ये स्वभाव अर्थ पर्यायें तो सन द्रव्यमें सदा होती रहती हैं । जीव और पुद्गलमें विभाव अर्थ पर्याय भी होती हैं जैसे जीवमें मतिज्ञान, श्रुतज्ञान आदि ज्ञानगुणका विभावपरिणमन है । सकलेश रूप तथा त्रिशुद्ध रस चारित्र गुणका विभाव परिणमन है । पुद्गलमें एक रसके अन्व रस रूप, एक गवसे अन्य गव रूप एक स्वर्णसे अन्य स्वर्ण रूप, एक वर्णसे अन्य वर्णरूप परिणमन विभाव पर्यायें हैं ।

हो कि यह कोई गभीर महात्मा है व आत्माके घ्याता व शुद्ध भावोंके धारी है, उनका लोकेमें कोई अपनाद न फैला हुआ हो ऐसे महापुरुष ही दीक्षा लेसके हैं । टीकाकारने यह भी दिसलाया है कि सत्शूद्र भी मुनि हो सके हैं । यह बात पंडित आगाधरने अनगार धर्माभूतमें भी कही है “ अन्येर्वाह्मणक्षत्रियवैश्यसच्छूद्रे स्वत्वानुगृहात ” (चतुर्थे अ० व्याख्या श्लोक १६७)

इसका भाव यह है कि मुनियोंने दान ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा सत्शूद्र अपने घरसे दे सके हैं ।

इसका भाव यही झलकता है कि जब वे दान दे सके हैं तो वे दान लेने योग्य मुनि भी होसके हैं ।

मूल गाथा व श्लोक नहीं प्राप्त हुआ तथा यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सत्शूद्र किसको कहने हैं । पाठरूपाण इसकी रोज करें ।

उत्थानिका—आगे निश्चय नयका अभिप्राय कहते हैं—

जो रयणत्तयणासो सो भगो जिणवरेहि णिदिट्ठो ।

मेस भगेण पुणो ण होदि सल्लेहणाअरिहो ॥ ४० ॥

यो रत्नत्रयनाज स भगो जितवरै निर्दिष्ट ।

शेषभंगेन पुन न भवति सल्लेहनाह ॥ ४० ॥

अन्यय सहित सामान्यार्थ—(जो रयणत्तयणासो) जो रत्न-त्रयका नाश है (जो भगो जिणवरेहि णिदिट्ठो) उसको जिनेन्द्रोंने व्रतभंग कहा है (पुणो सेस भगेण) तथा शरीरके भंग होनेपर पुरुष (सल्लेहणा अरिहो ण होदि) साबुके समाधिभरणके योग्य नहीं होता है ।

विशेषार्थ—विशुद्ध ज्ञानदर्शन स्वभाव निज परमात्मतत्त्वका

स्कंधके साथ सघात या मेल होनेपर जो विशेष स्कंध होता है वह विभावव्यननपर्याय है । अविभागी परमाणु बिना किसीके मिलापके जनतक है तबतक स्वभाव व्यनन पर्यायरूप है । इस तरह व्यनन पर्यायों जीव और पुद्गलोंमें होती है । ऐसा ही आलापपद्धतिमें कहा है —

धमाधमनम काला अयपर्यायगाचरा ।

व्यञ्जनेन तु सबद्धौ द्वाययौ जीवपुद्गलौ ॥

भावार्थ—धर्म, अधर्म, आकाश और कालमें अर्थ पर्यायों ही होती हैं किन्तु जीव पुद्गलोंमें अर्थ पर्याय भी होती है व व्यनन पर्यायों भी होती हैं । इसी कारणसे चार द्रव्य क्रिया रहित अर्थात् हलनचलन रहित निःक्रिय है और जीव पुद्गल क्रियावान अर्थात् हलनचलन सहित है ।

प्रयोजन यह है कि अपने आत्माको ससार अवस्थामें आवागमनरूप क्रियाके भीतर चौरासी लाख योनियोंके द्वारा क्लेश उठाते नानरर उसको सिद्ध अत्रस्थामें पहचानेका यत्न करना चाहिये जिसमें यह जीव भी निःक्रिय होनासे क्योंकि सिद्धात्मा हलनचलन क्रिया रहित है । स्वभायमें लोकाग्र एक आकारमें बिना सरूप हुए विराजमान है । इमीलिये अभेद रत्नत्रय स्वरूप साम्यभायका आश्रयकर स्वानुभवका अभ्यास करना चाहिये ऐसा तात्पर्य है । इस तरह जीव और अजीवपना, लोक और अलोकपना, सक्रिय निष्क्रियपनाको क्रमसे रहते हुए प्रथम स्थलमें तीन गाथाएँ समाप्त हुईं ॥ ३८ ॥

उत्थानिका—आगे ज्ञानादि विशेष गुणोंके भेदसे द्रव्योंके भेदोंको बताते हैं —

है । आहार, मैथुन, चीर, राम इन चार विक्रमोंके भीतर अधिक रजायमान होकर परिणमनेकी सुगमता तथा आत्मध्यानमें जमे रहनेकी शिथिलता है ।

(२) स्त्रियोंमें अधिक मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मय, ग्लानि व नाना प्रकार अपटजाल होता है । चित्त उनका मलीनतामें पुरपोंकी अपेक्षा अधिक लीन होता है ।

(३) स्त्रियोंका शरीर समोचरूप न होकर चंचल होता है । उनके मुख, नेत्र, स्तन आदि अंगोंमें सदा ही चंचलता व ह्राव-भाव भरा होता है जिससे सौम्यपना जैसा मुनिके चाहिये नहीं आसता है ।

(४) स्त्रियोंके भीतर काम भावसे चित्तका गीलापना होता है व चित्तकी स्थिरताकी कमी होती है ।

(५) प्रत्येक मासमें तीन दिन तक उनके शरीरसे रक्त बहता है जो चित्तको बहुत ही भेला कर देता है ।

(६) उनकी योनि, उनके स्तन, नाभि, काखमें लवच्यपर्षा तक समूँठन मनुष्योंकी उत्पत्ति होती है तथा मरण होता है इससे बहुत ही अशुद्धता रहती है ।

(७) स्त्रियोंके तीन अन्तके ही सहनन होते हैं जिनसे वह मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकती । १६ स्वर्गसे ऊपर तथा छठे नर्कके नीचे स्त्रीका गमन नहीं होसका है—न वह सातवें नर्क जासक्ती न त्रेवेयक आदिमें जासक्ती है । श्वेतावर लोग स्त्रियों मोक्षकी कल्पना करने हैं सो बात उनहीके शास्त्रोंमें विरोध रूप भासती है कुछ श्वेताचरी शास्त्रोंकी बातें—

तीक अर्थात् मूर्तीक द्रव्योंके मूर्तीक गुण और अमूर्तीक द्रव्योंके अमूर्तीक गुण समझने चाहिये ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य यह बताते हैं कि जीव और अजीव द्रव्योंको किस तरह पहचाना जाता है । जो अस्तित्व, चक्षुत्त्व, द्रव्यत्व, अगुरुत्व, प्रदेष्टृत्व तथा प्रमेयत्व सामान्यगुण हैं वे तो सब छोटे द्रव्योंमें व्यापक हैं उनसे जीव और अजीव द्रव्योंकी भिन्नता नहीं जानी जा सकती है । इसलिये भिन्न २ द्रव्योंमें भिन्न २ विशेष गुण हैं जिनसे वह विशेष द्रव्य जाना जा सकता है । वे विशेष गुण अपने २ द्रव्यसे तो तन्मयरना रखते हैं परन्तु अन्य द्रव्यसे निरकूल भिन्न हैं । तथा अपने २ द्रव्यके साथ भी वे गुण प्रदेशोन्नी अपेक्षा अभेदरूप है परन्तु सजादिकी अपेक्षा भेदरूप या भिन्न है । जिन लक्षणोसे द्रव्योंको भिन्न २ जाने उन लक्षणोको किसी अपेक्षा मूर्तीक और अमूर्तीक गुण कह सकते हैं । अर्थात् जो मूर्तीक द्रव्य हैं उनके विशेष गुण मूर्तीक हैं तथा जो अमूर्तीक द्रव्य हैं उनके विशेष गुण अमूर्तीक हैं । छ द्रव्योंमें पुट्टल द्रव्य मूर्तीक है इसलिये उसके विशेष गुण स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भी मूर्तीक हैं । नीच, घर्म, अघर्म, आमाश्र, काल अमूर्तीक है इसलिये उनके विशेष गुण चेतन्यादि भी अमूर्तीक है । ये छोड़ो द्रव्य अपने अपने विशेष गुणोंमें ही भिन्न २ जाने जाने हैं । तात्पर्य यह है कि इनमें निज आत्मा ही उपादेय है ।

श्री योगेन्द्राचार्यने योगसागमें कहा है —

पुगल अणु त्रि अणु त्रिउ अण वि सह विरहाह ।

चयदि वि पुगल गहदि त्रिउ रहु पावहु भवपाह ॥ ५४ ॥

भावार्थ—सम्पद्वृष्टी स्त्री पर्यायमें नहीं उपजता यही भाव है (सम्पादन), परंतु प्रायः शब्दना यह खुलाशा पने ५९१में है कि स्त्री व नपुमक वेदके आठ आठ भग (नियम विरुद्ध बातें) प्रत्येक चोरीमीमें ममज्ञना । इसलिये ब्रह्मी, सुन्दरी, महिनाय, रानीमनी प्रमुख सम्पद्वृष्टी होकर यहा उपने ।

इस तरह कथनसे यह बात साफ प्रगट होनी है कि जन तीर्थर, चक्रवर्तीपद व दृष्टिवाद पूर्णका जान स्त्रीको शक्तिहीनता व दोषकी प्रचुरताक कारण नहीं हो सक्ता है तब मोक्ष कैसे हो सक्ती है ? यहा श्री कुदकुदाचार्यका यह अभिप्राय है कि पुरुष ही निग्रंथ-दिगम्बर पद धारणकर सक्ता है इसलिये वही तद्भव मोक्षका पात्र है । स्त्रियोंक तद्भव मोक्ष नहीं होसक्ती है । ये उत्कृष्ट श्रावकरा व्रत रखकर आर्थिकाकी वृत्ति पाल सक्ती है और इस वृत्तिसे स्त्री किंग छेद सोलहवें स्वर्गतकमें देवपद प्राप्तकर सक्ती हैं, फिर पुन्य हो मुक्ति लाभ कर सक्ती हैं ।

श्री मूलाचारके समाचार अधिकारमें आर्थिकाओंके चारित्रकी कुछ गाथाए ये हैं —

अत्रिनारयत्थवेना जलमलविलिखत्तदेहाजो ।

धम्मकुलकित्तिदिक्कापडिरूपविसुद्धचरियाओ ॥१६०॥

अगिहत्यमिस्सजिल्लये असण्णिण्णाय विसुद्धस चारे ।

दो तिण्णि च अज्जाओ बहुगीओ वा सहत्थति ॥१६१॥

ण य परमेहमज्जे गच्छे कज्जे अवस्स गमणिज्जे ।

गणिणोमापुच्छित्ता स घाडेणेव गच्छेन्न ॥ १६२ ॥

रोदण्णहाणमीयणपयण सुत्त च छव्विहारमे ।

विरदाण पादमक्खणधोवण गेय च ण य कुज्जा ॥१६३॥

भावार्थ—इस लोभमे छ द्रव्य हे उनमेंसे केवल एक पुद्गल मूर्तीक हे क्योंकि उसके वर्ण, गंध, रस, स्पर्श गुण चक्षु, घ्राण, रमना तथा स्पर्शन इन्द्रियोके द्वारा कममे जाननेमें आने हैं । और इमी लिये इस पुद्गलके वर्णादि गुणोंको मूर्तीक गुण कहने हे तथा जीव, धर्म, अधर्म, काल, आकाश ये पाच द्रव्य अमूर्तीक हैं क्योंकि इनके विशेष गुण पाचों ही इन्द्रियोमे नहीं जाने जासके । जीवके केवलनानादि गुण, धर्मका गतिहेतुपना, अधर्मका स्थितिहेतुपना काठका रचना तथा आकाशका अवगाह देना ये सर्व कोई भी इन्द्रियों दसे, मूधे, चग्ने, स्पर्श तथा सुने नहीं जाने हैं इसलिये जेमे ये पाच द्रव्य अमूर्तीक हे जेमे इनके विशेष गुण भी अमूर्तीक हे । क्योंकि गुण जोग गुणी तादात्म्य सम्बन्ध रखने हे तथा गुणोंके अम्बट सर्वांग व्यापक समूहका ही नाम द्रव्य हे इसलिये मूर्तीक गुणवारा द्रव्य मूर्तीक होने हे और अमूर्तीक गुणवारी द्रव्य अमूर्तीक होने हे । यद्यपि पुद्गलके वस्तुसे सूक्ष्म स्क्व तथा सर्व ही अविभागी परमाणु किमी भी इन्द्रियमे नहीं जाननेमें आने तथापि जन भेदमप्राप्तमे वे सूक्ष्म स्क्व स्थूल होजाते हे तथा परमाणुओंके सघानसे सूक्ष्म स्क्व जन जाते हे । तब वे किसी न किसी इन्द्रियके द्वारा जाननेमें आजाते हे जेमे आहारक वर्गणाको हम देख नहीं सके परन्तु जेमे जेमे हुए जौदारिक शरीरको देखने हे, भाषा वर्गणाको हम देख नहीं सकते व सुन नहीं सके परन्तु उनके बने शब्दोंको हम सुन सके हे । यद्यपि ये सूक्ष्म स्क्व तथा परमाणु इन्द्रियगोचर नहीं हे तथापि उनमें इन्द्रियगोचर होनेकी शक्ति हे तथा वे सब पुद्गल हे और जन ही स्पर्श, रस, गंध, वर्ण

उत्थानिका—आगे पूर्वमें कहे हुए उपकरणरूप अपवाद व्याख्यानका विशेष वर्णन करते हैं ।

उच्यते जिणमग्गे लिग जहजादरूवमिदि भणिद ।

गुरुवयण पि य विणओ सुत्तज्जयण च पण्णत्त ॥ ४१ ॥

उपकरण जिनमार्गे लिग यथाजातरूपमिति भणितम् ।

गुरुवचनमपि च विनय सूत्राध्ययन च प्रहृतम् ॥ ४१ ॥

अन्वय महित सामान्यार्थ—(जिनमग्गे) जिनधर्ममें (उच्य

रण) उपकरण (जहजादरूवम् लिग इदि भणिद) यथाजातरूप नग्न भेष कहा है (गुरुवयण पि य) तथा गुरुसे धर्मोपदेश सुनना (विणओ) गुरुओं आदिकी विनय करना (सुत्तज्जयण च पण्णत्त) तथा शास्त्रोंका पढ़ना भी उपकरण कहा गया है ।

विशेषार्थ—जिनेन्द्र भगवानके कहे हुए मार्गमें शुद्धोपयोग रूप मुनिपदके उपकारी उपकरण इस भाति कहे गए हैं (१) व्यवहारनयसे सर्व परिग्रहसे रहित शरीरके आकार पुद्गल पिंडरूप द्रव्यलिङ्ग तथा निश्चयसे भीतर मनके शुद्ध बुद्ध एक स्वभावरूप परमात्माका स्वरूप (२) विकार रहित परम चैतन्य उद्योति स्वरूप परमात्मतत्त्वके मतानेवाले सार और सिद्ध अवस्थाके उपदेशक गुरुके वचन (३) आदि मध्य अन्तसे रहित व जन्म जरा मरणसे रहित निज आत्मद्रव्यके प्रकाश करनेवाले सूत्रोंका पढ़ना परमात्मका वाचना (४) अपने ही निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धि सो निश्चय विनय और उसके आधाररूप पुण्योंमें भक्तिका परिणाम सो व्यवहार विनय दोनों ही प्रकारके विनय परिणाम ऐसे चार उपकरण कहे गए हैं ये ही वास्तवमें उपकारी हैं । अन्य कोई कमडलादि व्यवहारमें व अपचारमें उपकरण हैं ।

विशेषार्थ—पुद्गल द्रव्यके विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण हैं ।
वे पुद्गल सूक्ष्म परमाणुसे लेकर पृथ्वी स्फुट रूप मूल तक हैं ।

जैसे इस गाथामें कहा है—

पुटवी जलं च 'ऊया चठरिदियमिसयकम्मपरमाणु ।

छत्विहभेय मणिय पोम्मलदव्व जिणवोहिं ॥

जैसे सर्व जीवोंमें अनन्तजानादि चतुष्टय विशेष लक्षण यथा-
समन साधारण हैं तैसे ही वर्णादि चतुष्टय रूप विशेष लक्षण
यथासम्भव सर्व पुद्गलोंमें साधारण हैं । और जैसे अनन्तजानादि
चतुष्टय मुक्त जीवमें प्रगट हैं सो अनीन्द्रिय जानका विषय हैं ।
हमको अनुमानसे तथा आगम प्रमाणसे मान्य हैं तैसे ही शुद्ध
परमाणुमें वर्णादि चतुष्टय भी अतीन्द्रिय ज्ञानका विषय है ।
हमको अनुमानसे तथा आगमसे मान्य है । जैसे यही अनन्तचतुष्टय
ससारी जीवमें रागद्वेषादि चिकनईके कारण कर्मग्रह होनेके वशसे
अशुद्धता रखने हैं तैसे ही म्लिग्ध रूक्ष गुणके निमित्तसे दो
अणु तीन अणु आदिकी वध अवस्थामें वर्णादि चतुष्टय भी अशु-
द्धताको रखने हैं । जैसे रामद्वेषादि रहित शुद्ध आत्माके ध्यानसे इन
अनन्तजानादि चतुष्टयकी शुद्धता होजाती है तमे ही यथायोग्य म्लिग्ध
रूक्ष गुणके न होनेपर जन्म न होते हुए एक पुद्गल परमाणुकी
अवस्थामें शुद्धता रहती है । और जैसे नरनारक आदि जीवकी
विभाव पर्याय हैं तैसे यह शब्द भी पुद्गलकी विभाव पर्याय है—
गुण नहीं है क्योंकि गुण अग्निाशी होता है परन्तु यह शब्द
विनाशीक है । यहा नेयायिक मनके अनुमार कोई कहता है कि
यह शब्द आकाशका गुण है इसका सडन, कइते हैं कि यदि शब्द

कारण नहीं होमक्ता इसलिये 'पुण्यबधके कारणोंका सहारा लेना अपवाद या जघन्य मार्ग है । वृत्तिकारने अपने मनमें परमात्माके स्वरूपका चिंतवन' करना तथा निश्चय रत्नत्रयकी शुद्धिकी भावना जो मनसे ही जाती है उनको भी उपकरण कहा है सो ठीक नहीं है क्योंकि भावना व विचार त्रिकल्प रूप है-साक्षात् वीतराग भावरूप नहीं हैं इसलिये ये भी अपवाद मार्गके उपकरण है ।

तात्पर्य आचार्यका यह है कि इन सहायकोंको साक्षात् मुनिका भावलिङ्ग न समझ लेना किन्तु अपवाद रूप उपकरण समझना जिससे ऐसा न हो कि उपकरणोंकी ही मेवामें मग्न होना और अपने निजपदको भूल जावे । मुनिपद वास्तवमें शुद्ध चैतन्य भाव है । वही उपादेश है । उसकी प्राप्तिके लिये इनका आलम्बन लेना हानिकर नहीं है, किन्तु नीचे पतनमें बचानेको और ऊपर चढ़नेको सहायक है । निश्चयमें भावकी शुद्धता ही मोक्षका कारण है जैसा श्री कुदकुट महाराजने स्वयं भागपाहुटमें कहा है—

भावेह भावसुद्ध अप्पा सुत्रिसुद्धणिम्मल चैव ।

एतु चउगद चइऊण जइ इच्छसि सासय सुक्ख ॥६०॥

जो जोयो भागतो जीवसहाय सुमारसजुत्तो ।

सो जरमरणविणास कुण फुट एहए णिवाण ॥६१॥

भार्या—है मुनिगण हो जो चार गति रूप ससारसे छुटकर शीघ्र शान्तिता सुख रूप मोक्ष चाहने हो तो भावोंकी शुद्धिके लिये अनन्त विशुद्ध अपने निर्मल जात्माको ध्याओ । जो जीव निज स्वभाव सहित होकर अपने ही आत्माके स्वभावकी भावना करता है सो जरा मरणका नाश करके शीघ्र निर्वाणको पाता है ।

नायगे । इन मूर्धोक्ती अनेक अवस्थाए जगतमें होरही हैं । उन्हींका दिग्दर्शन करानेके लिये पुद्गलकी छ नातिकी अवस्थाए बताई गई हैं—

(१) स्थूल स्थूल—जिसके खंड किये जायें तौ वे विना किसी चीजका जोड़ लगाये स्वयं न मिल सकें । जैसे कागज, लकड़ी, कपडा, पत्थर आदि ।

(२) सूक्ष्म—जिसको अलग करनेपर बिना दूसरी चीजके जोड़के मिल जायें जैसे पानी, सखत, दूध आदि वहनेवाले पदार्थ ।

(३) सूक्ष्म सूक्ष्म—जो नेत्र इंद्रियसे जाने जायें तथा जिनको हम पकड न सकें जैसे छाया, आताप, उद्योत ।

(४) सूक्ष्म सूक्ष्म—जो नेत्र इंद्रियसे न जाने जायें किन्तु अन्य चार इंद्रियोंमें किसीमें जाने जायें जैसे शब्द, रस, गंध, स्पर्श ।

(५) सूक्ष्म—जो स्पर्श पावें ही इंद्रियोंसे न जाने जायें जैसे कामीण वर्गणा आदि ।

(६) सूक्ष्म सूक्ष्म—जविभागी पुद्गल परमाणु । यहापर पहले मूर्तीकरा लक्षण कर चुके हैं कि जो इंद्रियोंसे ग्रहण किया जाने सो मूर्तीक है । सूक्ष्म या सूक्ष्म सूक्ष्म जत्र इंद्रियोंमें नहीं ग्रहण किये जा सके तत्र उनको मूर्तीक न मानना चाहिये ? इम शब्दाका समाधान यह है कि उन सर्वोंमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण हैं जिनको इंद्रिया ग्रहण कर सकती हैं परन्तु वे ऐसी दशाप हैं जिनको इंद्रिय अगोचर व्यवहारमें करते हैं । वे ही जत्र भेद सघातसे परिणमने हैं तत्र कालांतरमें इंद्रियोंके गोचर हो जाने हैं उनमें शक्ति तो है परन्तु व्यक्ति कालान्तरमें हो जायगी । इसलिये सूक्ष्म भी इंद्रियगोचर मूर्तीक करे जाते हैं । यदि मूर्तीरूपना

लब्धे ण होति तुद्वा ण वि य अलेद्धण दुम्भणा हांति ।
 दुवप्पे सुहेसु मुण्णिणो मज्झत्थमणाकुन्हा होंति ॥ ८१६ ॥
 णवि ते अभित्तुणति य पिडत्थ णवि य क्रिचि जायते ।
 मोणत्तदेण मुण्णिणो चरति भिक्ख जमासता ॥ ८१७ ॥

भावार्थ—जैसे गाटीस पहिया लपके बिना नहीं चलता है
 वैसे यह शरीर भी भोजन बिना नहीं चल सकता है ऐसा विचार
 मुनिगण प्राणोंकी रक्षाके निमित्त कुछ भोजन करते हैं । प्राणोंकी रक्षा
 धर्मके निमित्त करते हैं तथा धर्मको मोक्षके लिये आचरण करते हैं ।
 वे मुनि स्वादकी इच्छा क्रिये बिना दडा, गरम, रूखा, सूखा, चिकना,
 नमकीन व बिना निमरुका जो शुद्ध भोजन मित्रे उसे करलेते हैं ।
 भोजन मिलनेपर रागी नहीं होते, न मिलनेसे रोद नहीं मानते हैं ।
 मुनिगण दुःख या सुखमें समानभाव रखते हुए आकुलता रहित
 रहते हैं । वे भोजनके लिये किसीकी स्तुति नहीं करते न याचना
 करते हैं—बिना मुद्से कहे मौनव्रतसे मुनिगण भिक्षाके लिये जाते
 हैं ॥ ४२ ॥

उत्थानिरुत्ता आगे रहते हैं कि पदह प्रमाद है इनमें साधु
 प्रमादी हो सक्ता है ।

कोहादिणदि चउण्हि विकहाहि तण्हिदियाणमयेहि ।

समणो हएण्हि पमत्तो उवजुत्तो णेण्हिण्हानि ॥ ८३ ॥

क्रोधदिभि चतुर्भिरपि विरुथाभि तरेन्द्रियाणाम्पे ।

ध्रमणो नचति प्रमत्तो उपयुक्त स्नेहनिद्राभ्याम् ॥ ४३ ॥

अन्वय सतिन सामान्यार्थ—(चउण्हि कोहादिणदि विकहाहि

चार प्रकार क्रोधसे व चार प्रकार विरुथा स्त्री. भोजन

कभी भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण गुणोंसे छूट नहीं सकता किंतु अनेक प्रकारके स्पर्शमें कोई मूढ़ किसी गुणको प्रगट रूपसे दिखाने हे कोई किसी गुणको अप्रगटपने रखते हैं । गुण, गुणीसे कभी जुड़े नहीं हो सके । यदि सूक्ष्मतामें देखा जावे तो इन जलादिमें अन्य गुण भी प्रगट झलक जायगे । जलको हम मूष भी मक्ते हैं परन्तु उसकी गंध स्पष्ट नहीं मात्तम होगी । कभी किसी जलकी मात्तम भी हो जायगी । एक वस्तु जल सयोगके विना भिन्न गंधको रखती है वही वस्तु जल सयोगसे गंधको बन्ध देती है । सूखा आटा और गीला आटा भिन्न २ गंधको प्रगट करते हैं । यदि जलमें गर न होती तो ऐसा नहीं हो सक्ता । अग्निसे पकाए हुए भोजनोंमें भिन्न प्रकारका रस तथा गंध होनाता है । यदि अग्निमें रस या गंध नहीं होते तो ऐसा नहीं हो सक्ता था । पवनके सम्बन्धसे वृक्षादिमें भिन्न प्रकारका रस, गंध, वर्ण होनाता है । यदि पवनमें ये रस, गंध, वर्ण न होते तो उसके सयोगसे विलक्षणता न होती । पुद्गलोंमें अनेक जातिके परिणमन होते हैं । हम अल्पज्ञानी निमी मूधको प्रगटपने चारों इन्द्रियोंसे न ग्रहण कर सकें परन्तु सूक्ष्मज्ञानी हरएक परमाणुमात्रमें भी चारों ही गुणोंको जानते देखते हैं । हम अज्ञिके अभावसे यदि न जानें तो क्या उन गुणोंका अभाव हो सक्ता है ? नदापि नहीं । शब्द भी पुद्गलकी अवस्था विशेष है । दो पुद्गलोंके एक दूसरेसे टकर खानेपर जो भाषा वर्गणा तीन लोकमें फैली है उनमें शब्दपना प्रगट होजाता है । यह पुद्गलका गुण नहीं है, निन्तु वाह और अनरग निमित्तसे पैदा होनेवाली एक विशेष अवस्था है ।

जस्त अणेसणमप्पा तपि तओ तप्पटिच्छगा समणा ।

अण्ण भिक्खमणेसणमय ते समणा अणाहारा ॥ ४७ ॥

यस्यानेयण आत्मा तत्रपि तप तत्प्रत्येपका श्रमणा ।

अन्यदुर्भक्षमनेयणमय ते श्रमणा अनाहारा ॥ ४४ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(जन्म) जिम साधुका (अप्पा) आत्मा (अणेसणम्) भोजनकी इच्छामे रहित है (तपि तओ) सो ही तप है (तप्पटिच्छगा) उस तपको चाहने वाले (ममणा) मुनि (अणेसणम् अण्णम् भिक्ख) एषणादोष रहित निर्दोष अन्नकी भिक्षाको लेने है (अधने समणा अणाहारा) तो भी वे साधु आहार लेनेवाले नहीं है ।

विशेषार्थ—जिम मुनिकी आत्मामें अपने ही शुद्ध आत्मीय तत्त्वकी भावनासे उत्पन्न सुररूपी अमृतके भोजनसे तृप्ति होरही है वह मुनि शैक्षिक भोजनकी इच्छा नहीं करता है । यही उस साधुका निश्चयसे आहार रहित आत्माकी भावनारूप उपवास नामका तप है । इसी निश्चय उपनामरूपी तपकी इच्छा करनेवाले साधु जन्मे परमात्मनस्त्वमे भिन्न त्यागने योग्य अन्य अन्नकी निर्दोष भिक्षाको लेने है नौ भी वे अनशन आठि गुणोंमें भूषित साधुगण जादरको ग्रहण करने हुए भी अनाहार होते ह । तैसे ही जो साधु क्रिया रहित परमात्माके भावना करते हैं वे पाच समितियोंके पालने हुए विहार करते हैं तो भी वे विहार नहीं करते हैं ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने मुनियोंकी आहार व विहारकी प्रवृत्तिना आदर्श बताया है । वास्तवमें शारीरिक क्रियाका कर्ता कर्ता

भावार्थ—जो सज्ञा आदि भेदसे मूर्तिमान है, प्रदेशापेक्षा वर्णादिमई मूर्तिसे अमेद है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु इन चार धातु-ओंका कारण है, परिणमन स्वभाव है, स्वयं शब्दरहित है सो परमाणु है ।

सदो खघ्न्यभवो एवो परमाणुसगसघादो ।

पुद्गेषु तेषु जायति सदो उत्पादगो नियदो ॥७९॥

भावार्थ—शब्द स्फूर्तिके द्वारा पैदा होता है; स्फूर्त परमाणु-ओंके मेलसे बनते हैं और उन स्फूर्तिके परस्पर सघट्ट होनेपर शब्द पैदा होता है—भाषा वर्गणा योग्य सूक्ष्म स्फूर्त जो शब्दके अन्यतर कारण हैं लोकोमें हर जगह हर समय मौजूद हैं । जब तालु, ओठ आदिका व्यापार होता है या घटेकी चोट होती है या मेघादिका मिलान होता है तब भाषा वर्गणा योग्य पुद्गल स्वयं शब्द रूपमें परिणमन कर जाते हैं । निश्चयमें भाषा वर्गणा योग्य पुद्गल ही शब्दके उत्पन्न करनेवाले हैं ॥ ४१ ॥

उत्थानिका—आगे आकाश आदि अमूर्त द्रव्योंके गुणोंको चताते हैं —

आकाशस्वरगाहो धम्मद्रव्यस्त गमनहेतुत्त ।

धम्मोदरद्रव्यम् तु गुणो पुणो ठाणकारणदा ॥ ४० ॥

कालस्त वट्टणा मे गुणोचओगोत्ति अप्पणो भणितो ।

जेया सखेवादो गुणा हि मुत्तिप्पहोणाण ॥ ४३ ॥

आकाशस्यावगाहो धर्मद्रव्यस्य गमनहेतुत्वम् ।

धर्मतरद्रव्यस्य तु गुण पुन स्वानकारणता ॥ ४२ ॥

कालस्य वर्णना स्यात् गुण उपयोग इति जात्मनो भणित ।

शेषा सखपाद् गुणा हि मूर्तिप्रदीणानाम् ॥४३॥ (युगलम्)

मरणकी व्याधि व वेदनाको तथा सर्व दुःखको क्षय करनेवाली है। ऐसे साधु जिनवाणीमें निश्चय रमते हुए चारित्र्यका पालन करते हैं तथा जिनचक्रोंको उड़घन करके किसी भी शरीरात्तिकी क्रिया करनेका मनमें विचार तक नहीं करते हैं ।

ऐसे वीतरागी साधुको आहार व विद्याकी इच्छा नमे हो सकती है । वे निरंतर आत्मिकरमके पान करनेवाले हैं ।

श्री कुलभद्राचार्य मारसमुच्चयमें कहते हैं—

अग्रहो हि श्रमे वेपा विग्रह कमजनुभि ।

विषयेषु निरारुगास्ते पात्र यतिसत्तमा ॥ २०० ॥

नि सगिनोपि वृत्ताद्या निस्नेहा सुदुतिप्रिया ।

जभूया पि तपोभूयास्ते पात्र योगिन सदा ॥ २०१ ॥

भावार्थ—जो मुनि दातारके यहां भोजन लेते हैं वे पात्र मुनि यतिरामे श्रेष्ठ मान्यमानमें सदा लीन रहते हैं, कर्म शत्रुओंमें सदा झगडते हैं तथा इन्द्रियोंके विषयोक्त सगमे रहित हैं । परिग्रह व सग रहित होनेपर भी वे चाग्रिधारी हैं, स्नेह रहित होनेपर भी जिनवाणीसे परम प्रेम करनेवाले हैं, लौकिक भूषण न रमते हुए भी जो तप भूषणके धारी हैं। इस तरह योगीगण आत्मरक्षाण करते हैं उनके भोजन व विहारकी इच्छा नमे होसकी है ॥ ४४ ॥

उत्थानिका—आगे इसी अनाहारकपनेको दूसरी रीतिसे कहते हैं—

केवलदेहो समणो देहेषु ममेति रहितपरिकम्पो ।

आउत्ता न तपसा आणिगृह अप्पणो सत्ति ॥ ४५ ॥

केवलदेह श्रमणो देहेषु ममेति रहितपरिकर्मा ।

आयुक्तयास्त तपसा अनिगृहणात्मन शक्तिम् ॥ ४५ ॥

सर्व जीवोंमें साधारण ऐसा सर्व तरह निर्मल ऐसा केवलज्ञान और केवलदर्शन जीव द्रव्यका विशेष गुण है क्योंकि अन्य पाच अचेतन द्रव्योंमें यह असम्भव है, इमी विशेष उपयोग गुणसे शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्यका निश्चय होता है । यहा यह प्रयोजन है कि यद्यपि पाच द्रव्य जीवका उपकार करते हैं तौ भी इनको दुस्वका कारण जान करके जो अश्रेय और अनन्त सुख आदिका कारण विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावरूप परमात्म द्रव्य है उसीको ही मनसे ध्याना चाहिये वचनसे उसका ही वर्णन करना चाहिये तथा शरीरसे उसीका ही साधक जो अनुष्ठान या क्रिया कर्म है उसको करना चाहिये ।

भाषाय-दस गाथामें आचार्यने अमूर्तीक पाच द्रव्योंके विशेष गुण बताये हैं । एक समयमें सर्व द्रव्योंको साधारण अक्काश देने-वाला कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिये यह गुण सिवाय आकाशके और किसी द्रव्यमें नहीं हो सक्ता क्योंकि आकाश अनन्त है, उसीके मध्यमे अन्य पाच द्रव्य अग्राह्य पारहे हैं तथा लोहाकाशमें जहा कहीं कोई जीव या पुद्गल जगहकी जरूरत रखने हैं उनको अक्काश देनेवाला उदासीन कारणरूप आकाशका ही अवगाह गुण है । हरएक कार्यके लिये उपादान और निमित्त कारणकी जरूरत पटती है । धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और कालके असम्ब्यात कारणु तो क्रिया अर्थात् हलन चलनरहित हैं, अनादिकालसे लोहाकाश व्यापी हैं । जीव पुद्गल ही क्रियावान तथा हलन चलन करते हैं । ये दोनों द्रव्य अपनी ही उपादान शक्तिसे जगह लेते, चलने तथा ठहरते हैं । इनके इन तीन कार्योंके लिये सर्व जीव पुद्गलोंके

इस कर्म शरीरको-जिसमें आत्मा वैद्य है और मुक्तिधामको नहीं जासक्ता-निरन्तर जलानेकी फिक्रमें हैं, इसलिये वे धीरवीर इस कर्म निमित्तसे प्राप्त स्थूल शरीरमें किस तरह गोद कर सके हैं । जो बस्त्राभूषणादि यद्वा ग्रहण नर लिये थे उनका तो त्याग ही कर दिया क्योंकि वे हटाए जा सके थे, परन्तु शरीरका त्यागना अपने समय पालनेमें वचित हो जाना है । यह विचार करने कि यह शरीर यद्यपि त्यागने योग्य है तथापि जबतक मुक्ति न पहुँचे धर्मध्यान शुद्धध्यान करनेके लिये यही आधार है । इस शरीरसे ममता न करते हुए इसकी उमी तरह रखा करते हैं जिस तरह किसी सेवकको काम लेनेके लिये रखा जावे और उसकी रक्षा की जावे, अतएव आहार विहारमें उसको लगाकर शरीरको स्वास्थ्ययुक्त रखते हैं कि यह शरीर तप करनेमें आग्नी न हो जावे । अपनी शक्ति नहा तक होती है वहा तक शक्तिको लगाकर व किमी तरह शक्तिको न छिपाकर वे साधु महात्मा वाह प्रकार तपका साधन करते हुए कर्मकी निर्भरा करते हैं । उन साधुओंका जरा भी यह ममत्व नहीं है कि इस शरीरमें इन्द्रियोंके भोग करूँ व इसे बलिष्ठ बनाऊँ-शास्त्रोक्त विधानसे ही वे आहार विहार करते हुए शरीरकी स्थिति रखने हुए परम तपका साधन करते हैं, इसलिये वे श्रमण भोजन करते हुए भी नहीं करनेवाले हैं । उनकी दशा उस शोककुलके समान है जो किसीके त्रियोगका ध्यान कर रहे हों, जिनकी रुचि भोजनके स्वादसे हट गई हो फिर भी शरीर न छूट जाय इसलिये कुछ भोजन कर लेते हों । साधुगण निरन्तर आत्मानन्दमें मग्न रहते

विशेषार्थ—हर एक जीव सत्तारकी अवस्थामें व्यग्रहार तयसे अपने प्रदेशोंमें समोच विस्तार होनेके कारणसे दीपकके प्रकाशकी तरह अपने प्रदेशोंकी भंग्यामें कमी व बढ़ती न होता हुआ शरीरके प्रमाण आकार रखता है तौभी निश्चयसे लोकाकाशके बरानर अमग्यान प्रदेशवाला है । धर्म-और अधर्म सदा ही स्थित हैं उनके प्रदेश लोकाकाशके बरानर असम्ब्यात ह । म्कध अवस्थामें परिणमन क्रिये हुए पुद्गलके सख्यात, असख्यात और अनंत प्रवेश होते हैं, निन्तु पुद्गलके व्याख्यानमें प्रदेश शब्दमे परमाणु ग्रहण करने योग्य हैं, क्षेत्रके प्रदेश नहीं क्योंकि पुद्गलका स्थान अनन्त प्रदेशवाला क्षेत्र नहीं है । सर्व पुद्गल असम्ब्यात प्रदेशवाले लोकाकाशमें हैं उनके म्कध अनेक जातिके बनते हैं—सख्यात परमाणुओंके, असम्ब्यात परमाणुओंके तथा अनंत परमाणुओंके म्कध बनते हैं वे सूक्ष्म परिणमनवाले भी होते हैं इसमे लोकाकाशमें सन रह सके हैं । एक पुद्गलके अविभागी परमाणुमें प्रगटरूपमे एक प्रदेशपना है मात्र शक्तिरूपसे उपचारमे बहुप्रदेशीपना है क्योंकि वे परस्पर मिल सके हैं । आकाशद्रव्यके अनंत प्रदेश है । कालद्रव्यके बहुत प्रदेश नहीं है । हर एक कालाणु कालद्रव्य है सो एक प्रदेश मात्र है । कालाणुओंमें परमाणुओंकी तरह परस्पर सम्बन्ध करके म्कधनी अवस्थामें बदलनेकी शक्ति नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने पाच अस्तिकायोंको गिनाया है । जितने क्षेत्रको एक अविभागी पुद्गलका परमाणु रोक्ता है उसको प्रदेश कहते हैं—यह एक प्रकारका माप है । इस मापसे यदि छ द्रव्योंको १ तो अखंड एक जीव द्रव्यके,

उत्थानिहा-आगे योग्य आहारका स्वरूप और भी विस्तारसे कहने हैं-

एक सलु त भक्त अप्पडिपुण्णोदर जग लद्ध ।

चरण भिक्षयेण गिा ण रसावेस्स ण मधुमास ॥ ४२ ॥

एक सलु स भक्त अप्रतिपूर्णादरो यथालब्ध ।

भिक्षाचरणेन दिवा न रसापेक्षो न मधुमास ॥ ४६

अन्य सहित सामान्यार्थ-(सलु) वास्तवमें (त भक्त एक) उम भोजनको एक ही बार (अप्पडिपुण्णोदर) पूर्ण पेट न भरके उनोदर (जधा लद्ध) जैसा मिल गया वैसा (भिक्षयेण चरण) भिक्षा द्वारा प्राप्त (रसावेस्स ण) रसोकी दृष्टि न करके (मधुमास ण) मधु व मास जिसमें न हो वह लेना सो योग्य आहार होता है ।

त्रिनेपार्थ-साधु महाराज दिन रातमें एकजाल ही भोजन लेते हैं वही उनका योग्य आहार है इसीमें ही विकल्प रहित समाधिमें सहायरी कारणरूप शरीरकी स्थिति रहनी संभव है । एकरा भी वे यथाशक्ति भूखसे बहुत कम लेते हैं, जो भिक्षाद्वारा जाते हुए जो कुछ गृहस्थ द्वारा उसकी इच्छामें मिल गया उसे दिनमें लेते हैं, रात्रिमें कभी नहीं । भोजन सरस है या रसरहित है । ऐसा विन्य न करके समभान रखते हुए मधु मास रहित व उपलक्षणसे आचार शास्त्रमें नहीं हुई पित्त शुद्धिके क्रमसे ममस्त अयोग्य आहारको वर्जन करने हुए लेते हैं । इससे यह बात कही गई कि इन गुणों परके सहित जो आहार है वही तपस्त्रियोंका योग्य आहार है, क्योंकि योग्य आहार लेनेसे ही दो प्रकार हिंसाका त्याग होमक्ता है । चिदानन्द रूप निश्चय प्राणमें रागादि विकल्पोकी

गुणोंको उसीरूप बनाए रखता है—न कोई गुण किसी द्रव्यसे छूटकर दूमेरेमें मिरुता है न कोई द्रव्य अन्य द्रव्य रूप होता है ।

तात्पर्य यह है कि इन छद्मद्रव्योंके मध्यमें पड़े हुए अपने आत्माके स्वभावको सर्व पुद्गलादिसे मिल अपने निम्न शुद्ध स्वरूपमें अनुभव करना योग्य है ॥ ४६ ॥

उत्थानिका—जैसे एक परमाणुमें व्याप्त क्षेत्रको आकाशका प्रवेश करते हैं वैसे ही अन्य द्रव्योंके प्रदेश भी होते हैं, ऐसा कहते हैं—

जत्र ते णमप्पदेसा तथप्पदेसा हवति सेसाण ।

अपदेसो परमाणु तेण पदेसुब्भसो भणितो ॥ ४७ ॥

यथा त नम उप्पशा तथा प्रदशा भवति शणाम् ।

अप्रदश परमाणु तेन प्रवेशोत्भसो भणित ॥ ४७ ॥

अन्यमहित सामान्यार्थ—(जत्र) जैसे (ते णमप्पदेसा) आकाशद्रव्यके वे अनन्त प्रदेश होते हैं (तथप्पदेसा सेसाण हवति) तैसे ही घर्मादि अन्य द्रव्योंके प्रदेश होते हैं । (परमाणु अपदेसो) एक अविभागी पुद्गलका परमाणु बहुप्रदेशी नहीं है (तेण) उस परमाणुमें (पदेसुब्भसो भणितो) प्रवेशकी प्रगटता कही गई है ।

विशेषार्थ—एक परमाणु जितने आकाशके क्षेत्रको रोकता है उसको प्रदेश कहते हैं उस परमाणुके दो आदि प्रदेश नहीं हैं । इस प्रदेशकी मापसे आकाश द्रव्यकी तरह शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्म द्रव्यको आदि लेकर शेष द्रव्योंके भी प्रदेश होने हैं । इनका विस्तारमें कथन आगे करेंगे ।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह बताया है कि द्रव्योंके माप करनेका गन प्रदेश है । जितने आकाशके क्षेत्रको एक पुद्गल

लेते हैं । वे यह इच्छा नहीं करते कि हमें अमुक ही मिलना चाहिये, ऐसा उनके रागभाव नहीं उठता है । वृत्तिपरिसंख्यान तपमें व रसपरित्याग तपमें वे तपकी वृद्धिके हेतु किसी रस या भोजनके त्यागकी प्रतिज्ञा ले लेते हैं, परन्तु उमका वर्णन किसीसे नहीं करते हैं । यदि उस प्रतिज्ञामें वाधारूप भोजन मिले तो भोजन न करके कुछ भी गेद न मानते हुए बड़े हर्षमें एकांत स्थलमें जाकर ध्यान मग्न होजाते हैं । चौथी बात यह है कि वे निमज्जणसे कहीं भोजनको जाते नहीं, स्वयं करते ऋगते नहीं, न ऐसी अनुमोदना करते हैं । वे भिक्षाको किसी गलीमें जाने दे बड़ा जो दातार उनको भक्ति सहित पडगाह लेवे वहीं चले जाते हैं और जो उसने हाथोंपर रख दिया उसे ही खा लेते हैं । वे दतनी बात अवश्य देना लेते हैं कि यह भोजन उद्देशिक तो नहीं है अर्थात् मेरे निमित्तसे तो दातारने नहीं बनाया है । यदि ऐसी शका होजाने तो वे भोजन न करें । जो दातारने अपने कुटुम्बके लिये बनाया हो उमीका भाग लेना उनका कर्तव्य है ।

पाचवीं बात यह है कि वे साधु द्विजमें प्रकाश होते हुए भोजनको जाते हैं । रात्रिमें व अन्धेरेमें भोजनको नहीं जाते हैं । छठी बात यह है कि किसी विशेष रसके स्थानकी लोलुपता नहीं रखते । वे जिह्वाशुद्रियके स्वादकी इच्छाको मार चुके हैं । सातवीं बात यह है कि वे ४६ दोष, ३२ अन्तराय व १४ मलरहित शुद्ध भोजन करते हैं उसमें किसी प्रकार माम, मय, मधुका दोष हो तो शरा होनेपर उम भोजनको नहीं करते—जब साधु जशुद्ध आहारके " ११ " होते हैं । वे इस बातको जानते

विशेषार्थ—समय नामा पर्यायका उपादान कारण कालाणु है इससे कालाणुको समय कहते हैं । वह कालाणु दो तीन आदि प्रदेशोंमें रहित मात्र एक प्रदेशवाला है इससे उसको अप्रदेशी कहते हैं । वह कालाणु पुद्गल द्रव्यकी परमाणुकी गतिकी परिणति रूप सहकारी कारणसे वर्तन करता है । हर एक कालाणुसे हर एक लोकाकाशका प्रदेश व्याप्त है । जब एक परमाणु भ्रमगतिसे ऐसे पास वाले प्रदेशपर जाता है तब उसकी गतिके सहायसे काल द्रव्य वर्तन करता हुआ समय पर्यायको उत्पन्न करता है । जैसे स्निग्ध रक्षु गुणके निमित्तमे पुद्गलके परमाणुओंका परम्पर बन्ध होजाता है इस तरहका बंध कालाणुओंका कभी नहीं होसकता है इसलिये कालाणुको अप्रदेशी कहते हैं । यहा यह भाव है कि पुद्गल परमाणुका एक प्रदेश तक गमन होना ही सहकारी कारण है, अधिक दूर तक जाना सहकारी कारण नहीं है इससे भी ज्ञात होता है कि कालाणु द्रव्य एक प्रदेशरूप ही है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने काल द्रव्यकी वर्तनाको व उसके एक प्रदेशीपनेको समझाया है । श्री अमृतचन्द्र आचार्यकी मन्त्रतृप्तिका यह भाव है कि कालाणु द्रव्य अप्रदेशी है, वह पुद्गल द्रव्यकी तरह व्यवहारसे भी बहुत प्रदेशी नहीं है क्योंकि वह कालाणु द्रव्य आकाश द्रव्यके प्रदेशोंके प्रमाण अमव्याप्त द्रव्य है, रत्नकी राशिके समान फैले हुए हैं तथापि वे परम्पर कभी मिलते नहीं हैं । एक एक आकाशके प्रदेशको व्याप्त करके कालाणु टहरे हुए हैं । जब पुद्गल परमाणु भ्रम गतिसे एक कालाणु व्याप्त आकाश प्रदेशसे निकटवर्ती प्रदेशपर जाता है

वह न साधु है और न सम्यग्दृष्टी है। क्योंकि उसने जिन आज्ञाओं को उल्लंघन किया है।

साधुको बहुत भोजन नहीं करना चाहिये। वही लिखते हैं—

पढम विउलाहाः विदिय कोयसोहण ।

तदिय गधमह्लाह चउत्थ गीयजादय ॥ ६६७ ॥

भावार्थ—साधुको ब्रह्मचर्यकी रक्षाके लिये चार बातें न करनी चाहिये एक तो बहुत भोजन करना दूसरे शरीरकी शोभा करना, तीसरे गंध लगाना मालाकी सुगंध लेना, चौथे गाना बजाना करना, साधु कभी भोजनकी याचना नहीं करते, कहा है—

देहोति क्षीणकलुस भास गेच्छति परिस वत्तु ।

अनि णोदि भलाभेण ण य भोण भज्जे धीरा ॥ ८१८ ॥

भावार्थ—मुझे प्राप्त मात्र भोजन देओ ऐसी करुणा भाषा कभी नहीं कहते, न ऐसा कहते कि म ७ या ७ दिनका भूखा हू यदि भोजन न मिलेगा तो मैं मर जाऊंगा मेरा शरीर रुश है, मेरे शरीरमें रोगादि हैं, आपसे सिवाय हमारा जीवन है ऐसे दया उपजानेवाले पचन साधु नहीं कहते किन्तु भोजन लाभ नहीं होनेपर मौनत्रय न हुए तोड़ते लौट जाते हैं—धीरवी साधु कभी याचना नहीं करते।

हाथमें भस्मिसे द्विये हुए भोजनकी भी शुद्ध होनेपर ही लेते हैं जैसा कहा है—

अ होञ्ज चेहिअ तेहिअ च चेऽण्ण जनुस सिद्ध ।

अप्पासुग तु णचा त भिचन मुणो विवज्जेति ॥ ५६

(मू० अ०)

भावार्थ—जो भोजन दो दिनका तीन दिनका व रसचुलित जन्तु मिश्रित ~ अप्राप्तक हो ऐसा जानकर मुनि उस

रूपमें भिन्न २ होने पर ही एक पग एकसे उठकर दूसरेपर नियमित रूपसे रखा जा सकता है परन्तु यदि चौरस जमीन हो तो एक नियमित रूपसे पग नहीं पड़ सकता है—कभी अधिक क्षेत्र उल्लंघा जायगा कभी कम । इसी तरह कालाणु अलग अलग हैं तब ही परमाणुकी नियमित मदगति 'संभव है । इस गतिकी सहायतामें ही कालकी समयनामा पर्याय होती है । इसलिये काल द्रव्यका एक प्रदेशपना सिद्ध है । इस विचारसे यह बात भी समझमें आजाती है कि लोकाकाशमें परमाणु भी भरे हैं और वे सब हलनचलन करने रहते हैं । एक परमाणुका कुछ हिलना ही एक कालाणुसे अन्य कालाणुपर जाना है । यही महाप्रकारण है जिसमें लोकाकाश व्याप्त सर्व कालाणु सदा परिणमन करते रहने हैं । परमाणु हलन चलन करते कहते हैं अर्थात् चल है इसका प्रमाण श्री गौम्मटसार जीवकाटमें इसतरह दिया गया है—

पोगन्द्वयर्गि अणू सखेऽवादी इवति चलिदा हु ।

चरिममहंस्त्वधम्मि म चगचला होति हु पदेसा ॥५०२॥

भावार्थ—पुद्गलद्रव्यमें परमाणु तथा सम्यक्तात् असम्यक्तात् आदि अणुके नितने स्फुट है वे समी चल हैं, किन्तु एक अतिम महा स्फुट चलाचल है क्योंकि उसमें कोई परमाणु चल हैं, कोई पग्माणु अचल हैं । परमाणुसे लेकर पुद्गल स्फुटके २३ भेद हैं ।

उनमेंमे नेईमया भेद महास्फुट हैं उमको त्रोटक अणु, व सम्यक्ताणुवर्गणा, असम्यक्ताणुवर्गणा, अनन्ताणुवर्गणा, आहारवर्गणा, तैजसवर्गणा, भाषावर्गणा, मनोवर्गणा, कार्माणवर्गणा आदि वाईसवर्गणा मत्र चत्वरूप हैं—हलनचलन करती रहती हैं ।

(स्वादि) ग्वाता है (ना पासदि) अथवा स्पर्श करता है (सो) वह (अणक कौडीण) अनेक कौड (जीवाण) जीवोंके (पिंड) समूहको (म्त्रि) निश्चयसे (णिहणदि) नाश करता है ।

विशेषार्थ—मासपेक्षीमें जो कच्ची, पकी व पकती हुई हो हरसमय उम मामकी रगत, गध, रस व स्पर्शके धारी अनेक निगोद जीव-जो निश्चयमे अपने शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके धारी हैं—अनादि व अनंत कालमें भी न अपने स्वभावसे न उपजते न विनश्यते हैं, ऐसे जंतु व्यवहारनयमे उत्पन्न होते रहते हैं । जो जोई तेमे ऋषेय पके गाय रसको अपने शुद्धात्माकी भावनामे उत्पन्न सुखरूपी अमृतको न भोगता हुआ स्वान्तेता है अथवा स्पर्श भी नरत, है वह निश्चयसे लोकोंके कथनसे व परमागममें कहे प्रमाण जगोठों चीजोंके समूहका नाशक होता है ।

भावार्थ—उन दो गाथाओंमें—जिनकी वृत्ति श्री अमृतचद्रक्ल टीनामें नहीं है—आचार्यने बताया है कि मासका दोष सर्वथा त्यागने योग्य है । माममें सदा सम्मूर्छन जंतु व्रस उमी जातिन उत्पन्न होते हैं जैसा वह मास होता है । वेगिनती व्रसचीव पैदा हो होकर मरते हैं इसीसे मासमे कभी दुर्गंध नहीं मिटनी है । द्वेन्द्रियसे पंचेन्द्रिय तक जंतुओंके मृतक क्लेवरको मास कहते है । मासात् माम स्वाना जैसा अनुचित है वैसा ही जिन वस्तुओंमें व्रसजंतु उत्पन्न हो होकर मरें उन वस्तुओंको भी स्वाना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें व्रस जंतुओंका मृतक क्लेवर मिल जाता है । इसीलिये सदा ही ताजा शुद्ध भोजन गृहस्थसे करना चाहिये और उसीमेंमे मुनियोंको दान करना चाहिये । वासी, सड़ा, वमा भोजन

एक समयमें १४।राजू जासक्ता है तथापि उस समयके भाग नहीं हो सके । जितना समय परमाणुको निकटके कालाणुपर आनेमें लगता है उतना ही समय उसको १४ राजू जानेमें लगता है । यह परमाणुकी विलक्षण शक्ति है । जैसे एर आकाशके प्रदेशकी यह विलक्षण शक्ति है कि एक परमाणुसे व्याप्त होनेपर भी अनंत अन्य परमाणुओंको स्थान दे सकता है और इस प्रदेशके अक्ष नहीं होते हैं वैसे समयके अक्ष नहीं होसके हैं ।

यह बात पहले भी कही गई कि कालाणुओंको भिन्न २ माननेपर ही समय पर्याय होसकी है । भिन्न २ कालाणुओंके होते हुए एक कालाणु परसे दूसरेपर जाने हुए समय पर्याय प्रगट होती है । एक अखट लोकाकाश प्रमाण काल द्रव्य माननेमें नियमित गतिका अभाव होनेमें समय पर्याय नहीं होसकी । जेन आगममें जो काल द्रव्यका कथन है उसको अच्छी तरह निश्चय करके यह काल अनादि अनन्त है ऐसा जानकर तथा अपने आत्माको अनादि कायमें मसारायनमें भटकता मानकर अत्र इसको मोक्ष मार्गमें चलानेके लिये निज शुद्धात्माका श्रद्धान, ज्ञान व अनुभव फगना चाहिये जिससे यह निज परमात्मस्वभावको पारर कृतकृत्य और सिद्ध होजाने, यह अभिप्राय है ॥ ४९ ॥

इस तरह कालके व्याख्यानकी मुख्यतासे छोटे स्थलमें ले गाथाए पूर्ण हुई ।

उत्थानिका—आगे जिसका पहले कथन किया है उस प्रदेशका स्वरूप कहते हैं —

आगासमण्डुणिविद्ध आगासपदेससण्णया भणिद्ध ।

सत्तेसि च अणूण सकादि त देदुमवकास ॥ ५० ॥

भोजनकी भिक्षाको मुनिगण लेते हैं । यहा यह भाव प्रताया गया है कि शेष कन्दमूल आदि आहार जो एकेन्द्रिय अनन्तकाय है ने तो अग्निसे पकाए जानेपर प्रासुक होजाते हैं तथा जो अनन्त त्रस-जीवीकी खान है सो अग्निसे पज हो, पक रहा हो व न पका हो कमी भी प्रासुक अर्थात् जीव रहित नहीं हो सका है इस कारणसे सर्वथा अमस्य है ॥ ४८ ॥

उत्थानिका—आगे दस गतको कहते है कि हाथपर आया हुआ आहार जो प्राशुक हो उसे दूसरोंको न देना चाहिये ।

अप्यङ्कुकुष्ट पिंड पाणिगत जेव देयमण्यस्स ।

दत्ता भोत्तुमजोग्ग भुत्तो वा होदि पङ्कुकुट्ठो ॥ ४९ ॥

अप्रतिकुष्ट पिंड पाणिगत जेव देयमन्यस्मै ।

दत्त्वा भोत्तुमयोग्य भुत्तो वा भवति प्रतिकुष्ट ॥ ४६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अप्रतिकुष्ट पिंड) आगमसे जो आहार विरुद्ध हो (पाणिगत) सो हाथपर आजाये उसे (अण्यस्स जेव देयम्) दूसरेको देना नहीं चाहिये । (दत्ता भोत्तु-मजोग्ग) दे करके फिर भोजन करनेके योग्य नहीं होता है (भुत्तो वा पङ्कुकुट्ठो होदि) यदि कदाचित् उसको भोग ले तो प्रायश्चित्तके योग्य होता है ।

विशेषार्थ—यहा यह भाव है—कि जो हाथमें आया हुआ शुद्ध आहार दूसरको नहीं देता है किन्तु खालेता है उसके मोह रहित आत्मतत्त्वकी भावनारूप मोहरहितपना जाना जाता है ।

भावार्थ—दस गाथाका—जो अमृतचद्रुत टीकामें नहीं है—यह भाव है कि जो शुद्ध प्राशुक भोजन उनके हाथमें रखवा जावे

उसे प्रदेश कहते हैं उसमें यह तात्पर्य है कि अनन्त परमाणु छोटे हुए उतनी ही जगहमें आसक्त ह इतना ही नहीं सूक्ष्म अनेक स्वरूप भी समासक्त हैं । उस परमाणुमें बाधा डालनेकी शक्ति नहीं है क्योंकि परमाणु सूक्ष्मसूक्ष्म होता है । लोकाकाशके प्रदेश असख्यात हैं तथापि उसमें अमर्यात कालाणु धर्मद्रव्य, अधर्म द्रव्य, अनन्तानन्त जीव तथा उसने भी अनंतगुणें पुद्गल समाए हुए हैं और सुगमसे कार्य करने हैं । यह आकाशकी एक त्रिलक्षण अवकाशदान शक्ति है तथा सूक्ष्म स्वरूप व परमाणुओंमें भी यथा-सम्भव अवकाशदानशक्ति है । यह बात प्रत्यक्ष प्रगट है कि प्रकाशके पुद्गल स्थूल सूक्ष्म जातिके हैं । एक कमरेके आकाशमें यदि एक प्रकाश फैल जावे तो भी वहा हजारों दीपक जलाए जासक्ते हैं और उन सयदा प्रकाश उत्तने ही कमरेमें समा जाता है । उस कमरेके आकाशने तथा स्थूल सूक्ष्म प्रकाशने अन्य प्रकाशके आनेमें कोई बाधा नहीं डाली । ऐसे प्रकाशमें भरे हुए कमरेमें गर्दा टालें तो भी मगा जायगी । अनेक छोटे २ मनुष्य घमें उनको भी जगह मिल जगह मिल जायगी । मनुष्य-स्त्री पुरुष बैठे उठे तो भी अवकाश मिल जायगा । यह कमरेका दृश्य ही इस बातका समाधान कर देता है कि लोकाकाशमें अनन्तानंत द्रव्योंके अवकाश पानेमें कोई बाधा नहीं है । यद्यपि आकाश अग्रड है तथापि उसके पदार्थोंकी अपेक्षा सट कल्पना किये जासक्त हैं जैसे घटाकाश, पटाकाश आदि । उचितराने युगल मुनियोंको ध्यान मग्न अवस्थामें दिग्वाया है कि उनके हरणकला क्षेत्र अलग २ ही माना जायगा तब ही वे दो भिन्न २ दीर्घों । उन क्षेत्रोंका हरणक-क्षेत्र

त्रिशोपार्थ—प्रथम ही उत्सर्ग और अपवादका लक्षण कहते हैं। अपने शुद्ध आत्माके पासमे अन्य सर्व भीतरी व बाहरी परिग्रहका त्याग देना सो उत्सर्ग है इसीको निश्चयनयमे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम सर्ग परित्याग है, परमोपेशा मयम है, वीतराग चारित्र है, शुद्धोपयोग है—इस सबका एक ही भाग है। इस निश्चय मार्गमें जो ठहरनेको समर्थ न हो वह शुद्ध आत्माकी भावनाके सहकारी कुछ भी प्रासुक आहार, जानका उपकरण शास्त्रादिको ग्रहण कर लेता है यह अपवाद मार्ग है। इसीको व्यवहारनयसे मुनि धर्म कहते हैं। इसीका नाम एक देश परित्याग है, अपहृत सयम है, सरागचारित्र है, शुभोपयोग है, इन सबका एक ही अर्थ है। जहा शुद्धात्माकी भावनाके निमित्त सर्ग त्याग स्वरूप उत्सर्ग मार्गके कठिन आचरणमें वर्तन करता हुआ साधु शुद्धात्मतत्वके साधकरूपमे जो मूल सयम है उसका तथा सयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह नाश नहीं होवे उस तरह कुछ भी प्रासुक आहार आदिको ग्रहण कर लेता है सो अपवादकी अपेक्षा या सहायता सहित उत्सर्ग मार्ग कहा जाता है। और जब वह मुनि अपवाद रूप अपहृत सयमके मार्गमें वर्तता है तब भी शुद्धात्मतत्वका साधकरूपसे जो मूल मयम है उसका तथा मूल सयमके साधक मूल शरीरका जिस तरह विनाश न हो उस तरह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित वर्तता है—अर्थात् इस तरह वर्तन करता है जिसतरह सयमका नाश न हो। यह उत्सर्गकी अपेक्षा सहित अपवाद मार्ग है।

भारार्थ—इस गाथामें आचार्यने क्यापूर्वक बहुत ही स्पष्ट रूपसे मुनि मार्गपर चलनेकी विधि बताई है। निश्चय मार्ग तो

और केवलज्ञानादि प्रगटरूप अनन्त गुणोंके आधारभूत, लोककाश-प्रमाण शुद्ध असख्यात प्रदेशोंका जो प्रचय या समूह या समुदाय या राशि है उसको तिर्यक् प्रचय, तिर्यक् सामान्य, विस्तार सामान्य या अक्रम अनेकान्त कहते हैं। यह प्रदेशोंका समुदायरूप तिर्यक् प्रचय जैसे मुक्तात्मा द्रव्यमें कहा गया है तैसे कालको छोड़कर अन्य द्रव्योंमें अपने अपने प्रदेशोंकी मख्याके अनुसार तिर्यक् प्रचय होता है ऐसा कथन समझना चाहिये। तथा समय समय बर्तनेवाली पूर्ण और उत्तर पर्यायोंकी सन्तानको ऊर्ध्व प्रचय, ऊर्ध्व सामान्य, आयत सामान्य, या क्रम अनेकान्त कहते हैं। जैसे मोतीकी मालाके मोतियोंको क्रमसे गिना जाता है इसी तरह द्रव्यकी समय २ में होनेवाली पर्यायोंकी क्रमसे गिना जाता है। इन पर्यायोंके समूहको ऊर्ध्व सामान्य कहते हैं। यह सब द्रव्योंमें होता है। किन्तु कालके सिवाय पांच द्रव्योंकी पूर्ण उत्तर पर्यायोंका सन्तान रूप जो ऊर्ध्व प्रचय है उसका उपादान कारण तो अपना अपना द्रव्य है परंतु कालद्रव्य उनमें लिये प्रति समयमें सहकारी कारण है। परंतु जो कालद्रव्यका समय सन्तान रूप ऊर्ध्व प्रचय है उसका काल ही उपादान कारण है और फल ही सहकारी कारण है। क्योंकि कालसे भिन्न कोई और समय नहीं है। कालकी जो पर्यायें हैं वे ही समय हैं ऐसा अभिप्राय है।

भावार्थ—एक समयमें ही गिना क्रमके अनेक प्रदेशोंके समूहका बोध करानेवाला विस्तार तिर्यक् प्रचय है। अन्त समयमें क्रमसे होनेवाली पर्यायोंकी राशिका बोध करानेवाला ऊर्ध्व प्रचय है। जैसे एक मैदान है और एक सीढ़ी है। मैदानकी चौड़ाई

ध्यानमें ही जमे रहगा वह थक जानेपर यदि अपुत्राद या व्यवहार मांगेको न पायेगा तो अवश्य समयमें भ्रष्ट हीगा व शरीरका नाश कर देगा । जोर जो मोड़ अनानी शुद्धात्माकी भावनाकी इच्छा ओडर केवल व्यवहार रूपमें मूल गुणोंके पालनेमें ही लगा रहेगा वह द्रव्यस्वर्गी रहकर भास्वरूप मूल समयका घात कर टालेगा । इसलिये निश्चय व्यवहारको परस्पर मित्र भावमें ग्रहण करना चाहिये ।

जब व्यवहारमें वर्तना पड़े तब निश्चयकी तरफ दृष्टि रखते और यह भावना भाये कि कब म शृद्धात्माके रागमें रमण करू और जब शुद्धात्माके वागमें क्रीड़ा करते हुए किसी शरीरकी निर्मलताके कारण असमर्थ हो जाये तबतक निश्चय तथा व्यवहारमें गमनागमन करता हुआ मूल समय और शरीरकी रक्षा करते हुए वर्तना ही मुनि धर्म साधनकी यथार्थ विधि है । इस गाथासे यह भी भाव क्षलरता है कि अठाईस मूलगुणोंकी रक्षा करते हुए जनशान ऊनोदर आदि तपोको यथाशक्ति पालन करना चाहिये । जो शक्ति कम हो तो उपवास न करे व कम क्ये । शक्ति परिसरव्यानमें कोई बड़ी प्रतिज्ञा न धारण करें । इत्यादि, आकुम्ता व आर्तध्यान चित्तमें न पेटा करके समताभावमें मोक्ष मार्ग साधन करना साधुका कर्तव्य है ।

सात्पर्य यह है कि साधुको जिस तरह बने भायोंकी शुद्धिता बढ़ानेका यत्न करना चाहिये । मूलाचारमें कहा है—

भावविरदो दु विरदो ण दग्गविरदस्स सुग्गइ होई ।
विस्सयवणरमणलोलो धरियवो तेण मणहत्थी ॥ ६६५ ॥

भावार्थ—जो अतरंग भावोंसे चुरागी है वही विरक्त है ।

कारण पुद्गल परमाणुका हिलना है अर्थात् एक कालाणुमे निरुद्वर्ती कालाणुपर आना है । समय पर्याय कालद्रव्यके विना माने नहीं हो सकती है । जैसे आत्माको धीव्य मानते हुए ही उसमें देव पर्यायका नाश और मनुष्य पर्यायका उत्पाद एक समयमें विग्रह गतिनी अपेक्षा मनुष्य आयु कर्मके उदयके कारण सिद्ध होते हैं तैसे ही कालद्रव्यको मानते हुए ही उसमें पूर्व समय पर्यायका नाश और वर्तमान पर्यायका उत्पाद सिद्ध होसकता है । वही पर्याय उपजे वही नष्ट हो यह असम्भव है । किसी आधाररूप द्रव्यके होते ही उसमें अवस्था होसकती है । जैसे सुवर्ण द्रव्यको मानते हुए ही सोनेकी दशा पलट सकती है, वह कुडल्से ककणकी पर्यायमें बदला जा सकता है अर्थात् सुवर्णके स्थिर रहते हुए कुडल पर्यायको नाशकर ककण पर्याय पैदा होती है । कुडल पर्याय मात्रमें नाश और उत्पाद नहीं बन सके । जब वह नाश होगा तब कुडलका जन्म नहीं होगा । सुवर्णके रहते हुए ही जब कुडल नष्ट होता है तब ककण पैदा होता है । वास्तवमें अन्वयरूपसे वर्तनेवाले सुवर्णके स्थिर होतेहुए ही उसमें दो भिन्न समयोंकी अपेक्षा दो भिन्न पर्याय होसकती हैं । एक क्षणमें तो एक ही पर्याय झलकेगी, दो नहीं रह सकती, क्योंकि वर्तमानकी पर्याय पूर्व पर्यायको नाश कर ही प्रगट हुई है । वास्तवमें देखा जाने तो हरएक द्रव्य अपने भीतर अपनी अनन्त पर्यायोंकी शक्ति रूपसे रगता है उनमेंसे एक क्षणमें एक पर्याय प्रगट होती है तब और सब मात्र शक्ति रूपसे रहती हैं । पर्यायोंका तिरोमान आविर्भाव हुआ करता है जो नष्ट हुई

= अब जो प्रगटी उसका आविर्भाव हो-

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जदि) यदि (समणो) साधु (आहारे व विहारे) आहार या विहारमें (देस का सम खम उवधि ते जाणित्ता) देशको, समयको, मार्गकी वकनको, उपवासकी क्षमता या सहनशीलताको, तथा शरीररूपी पग्ग्रहकी दशाको इन पाचोंको जानकर (वट्टदि) वर्तन करता है (सो अप्पलेणी) वह बहुत कम कर्मवधसे लिप्त होता है ।

विशेषार्थ—जो शत्रु मित्रादिमें समान चित्तको रखनेवाला साधु तपस्वीके योग्य आहार लेनेमें तथा विहार करनेमें नीचे लिगी इन पाच बातोंको पहले समझकर वर्तन करता है वह बहुत कम कर्मवध करनेवाला होता है (१) देश या क्षेत्र कैसा है (२) काल आदि किस तरहका है (३) मार्ग आदिमें कितना श्रम हुआ है व होगा (४) उपवासादि तप करनेकी शक्ति है या नहीं (५) शरीर बालक है, या वृद्ध है या थन्ति ह या रोगी है । ये पाच बातें साधुके आचरणक सहकारी पदार्थ हैं । भाव यह है कि यदि कोई साधु पहले कहे प्रमाण कठोर आचरणरूप उत्सर्ग मार्गमें ही वर्तन करे और यह विचार करे कि यदि मैं प्रासुक आहार आदि ग्रहणके निमित्त जाऊंगा तो कुछ कर्मवध होगा इस लिये अपवाद मार्गमें न प्रवर्तें तो फल यह होगा कि शुद्धोपयोगमें निश्चलता न पाकर चित्तमें आर्तध्यानसे सकलेश भाव हो जायगा तब शरीर त्यागकर पूर्ववृत्त पुण्यमें यदि देवों के कर्म चला गया तो वहा दीर्घकालक मयमका अभाव होनेसे महान कर्मका बन्ध होवेगा इसलिये अपवादकी अपेक्षा न करके उत्सर्ग मार्गको साधु त्याग देता है तथा शुद्धात्माकी भावनाको,

क्रिया गया तैसा ही सर्व समयोंमें जानना योग्य है । यहा यह तात्पर्य निकालना चाहिये कि यद्यपि मृतकालके अनन्त समयोंमें दुर्लभ और सब तरहमें ग्रहण करने योग्य सिद्धगतिका काल-लब्धिरूपसे बाहरी सहकारीकारण काल है तथापि निश्चय नयसे अपने ही शुद्ध आत्माके तत्त्वका सम्यक् श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तथा सर्व परद्रव्यकी इच्छाका निरोधमई लक्षणरूप तपश्चरण इस तरह यह जो निश्चय चार प्रकार आराधना यही उपादान कारण है, काल उपादान कारण नहीं है इसमें कालद्रव्य त्यागने योग्य है यह भावार्थ है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्ट रूपमें कह दिग है कि काल द्रव्य नित्य है । एक कालाणु एक स्वतंत्र काल द्रव्य है इस तरह अमख्यात कालाणु असख्यात काल द्रव्य है । इन्द्रियों ही रहते हैं जो सदा ही प्रवाह रूपसे उत्पाद व्यय प्रक्रिया को ररता है । यह लक्षण भन्ने प्रकार काल द्रव्यमें प्रक्रिया गिया । काल द्रव्यका वर्तना गुण है उस वर्तना ही समय है । पर्याय एक समय मात्र रहती है । हरमके एक पर्याय पैदा होती है तर पुरानीको नाशकर ही और पर्यायोंका उत्पाद व्यय विना किसी आधर सक्ता है । सुवर्णके रहते हुए ही उसकी कटलरूप होसक्ती है । इसी तरह काल द्रव्य रहता है । उसीमें समयपर्याय हर समय इसमें यह अच्छी तरह निश्चित है कि काल द्रव्य है ।

आहार ग्रहण करे, शरीरको स्वस्थ रखता हुआ वारवार उत्सर्गमार्गमें आरूढ़ होता रहे। इसी विधिसे साधु समयका ठीक पालन कर सक्ता है। जो ऐसा ठठ करे कि मैं तो ध्यानमें ही बैठा रहूँगा न शरीरकी थकन मेढ़गा, न उमे आहार दूँगा, न शरीरसे मल हटाऊँगा न शौच करूँगा तो फल यह होगा कि शक्ति न होनेपर कुछ काल पीछे मन घबड़ा जायगा और पीड़ा चिन्तन आर्तव्यान हो जायेगा। तथा मरण करके कदाचित् देव आयु पूर्व बाधी हो तो देवगतिमें जाकर बहुत काल समयका लाभ बिना गमाएगा। यदि वह अपवाद या व्यवहार मार्गमें आकर शरीरकी सन्हाल करता रहता तो अधिक समय तक समय पालकर कर्मोंकी निर्जरा करता इससे ऐसे उत्सर्ग मार्गका एकान्त पकड़नेवालेने थोड़े कर्म उधके भयसे अधिक कर्म उधको प्राप्त किया। इससे लाभके उल्लेख ही उठाई। इसलिये ऐसे साधुको अपवादकी सहायता लेकर उत्सर्ग मार्ग सेवन करना चाहिये। दूसरा एतनी साधु मात्र अपवाद मार्गका ही सेवन करे। शास्त्र पढ़े विहार करे, शरीरकी भोजनादिसे रक्षित करे, परन्तु शुद्धोपयोगरूप उत्सर्ग मार्गपर जानेकी भावना न करे। निश्चय नय द्वारा शुद्ध तत्त्वको न अनुभवे, प्रतिक्रमण व सामायिक पाठादि पढ़े मो भी मात्र साधुपनेको न पाकर अपना सच्चा हित नहीं कर सकेगा अथवा व्यवहार मार्गका एकान्ती साधु शरीर शोषक कठिन कठिन तप स्या करे—भोजन आदि करूँगा तो अल्प बघ होगा ऐसा भय करके शरीरको स्वास्थ्ययुक्त व निराकुल न बनाने और अपने योगको शुद्धात्माके

यह भी एकान्ती

(अत्थीद्रो अत्थतरभृदम्) वह उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूप अस्तित्वसे अर्थांतरभूत अर्थान् भिन्न होनायगा क्योंकि उसमें एक प्रदेश भी नहीं है जिससे उसकी सत्ताका बोध हो ।

विशेषार्थ — जैसा पूर्व सूत्रोंमें कहा है उस प्रकार काल पदार्थमें उत्पाद व्यय ध्रौव्यरूप अस्तित्व विद्यमान है । यह अस्तित्व प्रदेशके विना नहीं घट सकता है । जो प्रदर्शमान है वही काल पदार्थ है । कोई कहे कि कालद्रव्यके अभावमें भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य घट जायगा ? इसका समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता । जैसे जगुली द्रव्यके न होते हुए वर्तमान वक्र पर्यायका जन्म और भूतकालकी सीधी पर्यायका विनाश तथा दोनोंके आधामृतका ध्रौव्य किसका होगा ? अर्थात् किसीका भी न होगा तैसै ही कालद्रव्यके अभावमें वर्तमान समय रूप उत्पाद व भूत समय रूप विनाश व दोनोंका आधार रूप ध्रौव्य किसका होगा ? किसीका नहीं होसकता । यदि सत्कारूप पदार्थको न मान तो यह होगा कि विनाश किसी दूसरेका उत्पाद किसी अन्यका व श्राव किसी जोरका होगा । ऐसा होने हुए सब वस्तुका स्वरूप विनाश जायगा । इन्हींके वस्तुके नाशके भयसे यह मानना पड़ेगा । कि उत्पाद व्यय ध्रौव्यका कोई भी एक आधार है । वह इस प्रकारका एक प्रदेश मात्र काण्ड पदार्थ ही है । वहा यह तात्पर्य समझना कि भूत अनन्त कालमें जितने सोई सिद्ध सुखके पात्र हो चुके हैं व भविष्यकालमें अपने ही उपादानमें सिद्ध व स्वयं अनिश्वररूप इत्यादि विशेषणरूप अतीन्द्रिय सिद्ध सुखके पात्र होंगे वे सब ही काल लब्धिके वशसे ही हुए हैं व होंगे । ती भी

(२) कालका भी विचार करना जरूरी है । यह ऋतु कैसी है, शीत है या उष्ण है या वर्षाकाल है, अधिक उष्णता है या अधिक शीत है, सहनयोग्य है या नहीं, कालका विचार देशके साथ भी कर सके हैं कि इस समय जिस देशमें कैसी ऋतु है वहा समय पल सकेगा या नहीं । भोजनको जाते हुए अटपटी आखड़ी देश व कालको विचार कर लेवे कि जिससे शरीरको पीडा न उठ जाये । जब शरीरकी शक्ति अधिक देगे तब कड़ी प्रतिज्ञा लेने जन हीन देखे तब सुगम प्रतिज्ञा लेने । जिस रस या वस्तुके त्यागसे शरीर निगड जावे उसका त्याग न करे । ऋतुके अनुसार क्या भोजन लाभकारी होगा उसको चला करके त्याग न कर बैठे । प्रयोजन तो यह है कि मैं स्वरूपाचरणमें रमू उसके लिये शरीरको बनाए रखू । इस भावनासे योग्यताके साथ वर्तन करे ।

(३) अपने परिश्रमकी भी परीक्षा करे—कि मैंने ग्रथ लेखनमें, शास्त्रोपदेशमें, विहार करनेमें इतना परिश्रम किया है अब शरीरको स्वास्थ्य लाभ कराना चाहिये नहीं तो यह किसी कामका न रहेगा । ऐसा विचार कर शरीरको आहागति करानेमें प्रमाद न करे ।

(४) अपनी सहनशीलताको देखे कि मैं कितने उपवासादि तप व नायकलेशादि तप करके नहीं घबडाऊंगा । जितनी शक्ति देखे उतना तप करे । यदि अपनी शक्तिमें न देगकर शक्तिसे अधिक तप कर ले तो आर्तव्यानी होकर घर्मध्यानमें डिरा जाये और उरुटी अधिक हानि बरे ।

(५) अपने शरीरकी दशाको देखकर योग्य आहार ले या थोटी या अधिक दूर विहार करे । मेरा शरीर बालक है या वृद्ध

जब कालाणु द्रव्य एक प्रदेश मात्र भिन्न होगा तब ही एक पुद्गल परमाणु एक कालाणुमें दूसरे कालाणुपर जायगा और तब ही समयपर्याय उत्पन्न होगी। ये कालाणु जुदे जुदे होनेमें ही समयपर्यायका भेद सिद्ध होगा। जो लोकाकाशप्रमाण अखण्ड एक कालद्रव्य होवे तो समयपर्यायकी सिद्धि कैसे होसकी है ? यदि कोई कहे कि कालद्रव्य लोकाकाश प्रमाण असंख्यान प्रदेशी है उसने एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशपर जब पुद्गल परमाणु जायगा तब समयपर्यायकी सिद्धि होजायगी ? तो उसका उत्तर यह है कि ऐसा नहीं होसका क्योंकि एक प्रदेशरूप वर्तनेका सर्व प्रदेशोंमें वर्तनेसे विरोध है " एकदेशवृत्ते सर्ववृत्तित्वविरोधान् " अर्थात् जब एक प्रदेशमात्रमें वर्तन हुआ और शेषमें न हुआ तब काल द्रव्यका वर्तन ही न बना तथा अखण्ड कालद्रव्यमें परमाणुके जानेका नियम नहीं रहेगा कि वह इतनी दूर जाने क्योंकि प्रदेशोंकी भिन्नता नहीं है। इसमें समय पर्यायका भेद नहीं होसकेगा, क्योंकि काल पदार्थका जो सूक्ष्म परिणामन है वही समय है वह भेद भिन्न २ कालाणुओंके माननेसे ही सिद्ध हो सक्ता है, एकतासे नहीं। जैसा श्री अमृतचन्द्रजीने कहा है कि " सर्वस्यापि हि काल्यपदाथम्य य सूक्ष्मो वृत्त्यश्च स समयो, न तत्तदेकदेशम्य " अर्थात् सर्व ही काल पदार्थका जो सूक्ष्म वर्तन है वह समय है उसके एक देशके वर्तनसे समय नहीं हो सक्ता। दूसरा दोष यह होगा कि जो तिर्यक प्रचय है वही ऊर्ध्व प्रचय हो जायगा। जैसे आकाशक तिर्यक प्रचय है ऐसे कालके तिर्यक प्रचय होगा क्योंकि वह कालद्रव्य पहले एक प्रदेशमें वर्तेंगा फिर दूसरेमें फिर तीसरेमें

तथानुष्ठेयमेतद्धि षड्वितेन हितैपिणा ।

यथा न विक्रिया याति मनोऽत्यर्थं विपत्स्वपि ॥१६५॥

सकेशो नहि कतंथ्य स ज्ञेशो वक्ष्यकारण ।

स ज्ञेशपरिणामेन जीवो दुःखस्य भाजन ॥ १६७ ॥

स ज्ञेशपरिणामेन जीव प्राप्नोति भूरिश ।

शुभहृत्कर्मसम्बन्ध भवकोटिषु दुःखदम् ॥ १६८ ॥

भावार्थ—आत्महितको चाहनेवाले षड्वितनका कर्तव्य है

कि इस तरह चारित्रको पाले जिससे विपत्ति या उपसर्ग परीपट आनेपर भी मन अतिशय करके विकारी न हो, मनमें सकेश या दुःखित परिणाम कभी नहीं करना चाहिये ।

क्योंकि यह सबलेश कर्मव्यका कारण है । ऐसे आर्त्तभावसे

यह जीव दुःखका पात्र हो जाता है—सकेश भावमे यह जीव करोड़ों भवोंमें दुःख देनेवाले महान् कर्मबन्धको प्राप्त होताता है ।

भाव सही है, कि मनमें शुद्धोपयोग और शुभोपयोग इन

दोके सिवाय कभी अशुभोपयोगको स्थान नहीं देना चाहिये ।

इस तरह 'उवचरण निणमगे' इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे

अपवाद मार्गका विशेष वर्णन करने हुए चौथे स्थलका व्याख्यान किया गया । इस तरह पूर्व छंदे हुए क्रमसे ही "णिरवेन्लो-
नोगो" इत्यादि तीस गाथाओंसे तथा चार स्थलोंसे अपवाद नामका दूसरा अंतर अधिकार पूर्ण हुआ ॥ ११ ॥

इसने आगे चौदह गाथाओं तक श्रामण्य अर्थात् मोक्षमार्ग

नामका अधिनार कहा जाता है । इसके चार स्थल हैं उनमेंसे पहले ही आगमके अभ्यासकी मुख्यतासे "प्रथममणो" इत्यादि यथाक्रममे पहले स्थलमें चार गाथाएँ हैं । इसके पीछे भेद व

लगा हुआ है तो श्रमण है । यकीमें उकेरेके समान ज्ञाता दृष्टा एक स्वभावका धारी जो परमात्मा पदार्थ है उसको आदि लेकर सर्व पदार्थोंमें जो साधु श्रद्धाका धारी हो उमीके एकाग्रभाव प्राप्त होता है । तथा इन जीवादि पदार्थोंका निश्चय आगमके द्वारा होता है । अर्थात् जिस आगममें जीवोंके भेद तथा कर्मोंके भेदादिका कथन हो उसी आगमका अभ्यास करना चाहिये । केवल पढ़नेका ही अभ्यास न करे किन्तु आगमोंमें सारभूत जो चिदान्तरूप एक परमात्मतत्त्वका प्रकाशक अव्यात्म ग्रथ है व जिसके अभ्यासमें पदार्थोंका यथार्थ ज्ञान होता है उसका मनन करे । इस कारणसे ही उम ऊपर कहे गए आगम तथा परमागममें जो उद्योग है वह श्रेष्ठ है । ऐसा अर्थ है ।

भावार्थ—इस माध्यामें आचार्यने यह बतलाया है कि शुद्धोपयोगका लाभ उसी समय होगा जब कि जीव अजीव आदि तत्वोंका यथार्थज्ञान और श्रद्धान होगा । जिसने सर्व पदार्थोंके स्वभावको समझ लिया है तथा अध्यात्मिक ग्रन्थोंके मननसे निज आत्माको परमशुद्ध केवलज्ञानका धनी निश्चय किया है वही श्रद्धा तथा ज्ञान पूर्णक स्वरूपाचरणमें रमण कर सकता है । पदार्थोंका ज्ञान जिन आगमके अच्छी तरह पठन पाठन व मान करनेसे होता है इस लिये साधुको जिन आगमके अभ्यासकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये, बिना आगमके अभ्यासके मात्र लिङ्गका लाभ होना अतिशय कठिन है, उपयोगकी स्थिरता पाना बहुत कठिन काम है । जानी जीव जानके बलमें पदार्थोंका स्वरूप ठीक ठीक समझके समदर्शी होमक्ता है ।

व्यवहारयसे पदार्थोंका स्वरूप अनेक भेदरूप व अनेक पर्यायरूप है जब कि निश्चयनयसे हरएक पदार्थ अपने-स्वरूपमें

हुआ (लोगों) यह लोकाकाश (सपदेशेहिं समगो) अपने ही अस्त-
 व्याप्त प्रदेशोमे पूर्ण है और (अद्वेहिं णिट्ठिदो) महज शुद्धबुद्ध एक
 स्वभावरूप परमात्म पदार्थको आदि लेकर अन्य पदार्थोंसे भरा
 हुआ है अथवा अपने अपने प्रदेशोको रखनेवाले पदार्थोंसे भरा
 हुआ है (जो त जाणदि) जो कोई इस नेय रूप लोकको जानता
 है (मैवे) मो जीव पदार्थ है तथा वह (पाणचदुक्काहिसज्जो)
 मध्य अस्थाने व्यवहारसे चार प्राणोंका सम्बन्ध रखता है।

चिरोपार्थ-निश्चयमे यह जीव शुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी
 है इत्यनिये वद पाले भी है और जेय भी है। शेष सब पदार्थ मात्र
 जेय ही हैं इस तरह जाता आर जेयका विभाग है। तथा यद्यपि
 चिरोपम वद स्वयसिद्ध परम चेतन्य स्वभावरूप निश्चय प्राणसे
 जीता है तथापि व्यवहारसे धनादिसे कर्मग्रन्थके वंशसे आयु आदि
 अशुद्ध चार प्राणोंसे भी सम्बन्ध रखता हुआ भीता है। यह चार
 प्राणोंका मध्य शुद्ध निश्चयनयमे जीवका स्वरूप नहीं है, ऐसी
 वेद ज्ञाना मनज्ञाना चाहिये यह अभिप्राय है।

धाराय-इस गायत्रिमें आचर्यने यह बनाया है कि यह अरुड
 अमयात् प्रणी लोकाकाश स्व अरुड अन्य पाच द्रव्योंसे भरा हुआ
 है, इहे प्रदेस अकाशका ऐसा नहीं है कहा जीव, पुद्गल, धर्म,
 कर्म, इत्ये न पर जे-ये पाच द्रव्य एक स्थलमें रहते हुए भी
 प्रानेर प्रणोमे भिन्न रहते हैं तथा यह लोक अकृत्रिम व
 र्णितार्थो है और अनन्त काकाशके स्थलमें टहरा हुआ है। चेत-
 न्य सुन्दर, आना अथको जी-जन्तु है और इस लोकके सर्व
 पदार्थो भी जन्तु है, इस निये वद जन्तु जन्ता भी है जेय

वश ऐमा सम्यग्दृष्टी जीन चीये पाचनें गृहस्थके गुणस्थानोंमें भी थोड़ीर एकाग्रता अपने स्वरूपमें प्राप्त करता ह, फिर जन साधु हो जाता है तत्र तस रत्नत्रय धर्मके प्रतापमें स्वरूपकी एकाग्रतारूप उत्सर्ग मार्गको या शुद्धोपयोगको भले प्रकार प्राप्त कर लेता है। प्रयोजन रहनेका यही है कि आगमज्ञान ही भाग मुनिपदका मूल कारण है। मृलाचारमें कटा भी है—

सज्जाय कुर्वतो पंचेन्द्रियस युद्धो तिगुप्तो य ।

हृषदि य एमगमणो विणपण समाहिओ मिषत्तू ॥४१०॥

यारमविधह्लिधि तये सम्भतरवाहिरे कुसत्तदिहे ।

णधि अत्थि णधि य होही सज्जायसम तजोकम्म ॥४०९॥

सुई जहा समुत्ता ण णस्सदि दु पमाददोसेण ।

एय समुत्तपुरिसो ण णस्सदि तहा पमाददोसेण ॥८०॥

भावार्थ—जो साधु स्वाध्याय करता है वही पचेन्द्रियांको मकोचित रखता हुआ, मन बचन कायकी गुप्तिमें लगा हुआ, एकाग्र मन रखता हुआ विनय सहित होता है। स्वाध्यायके बिना इन्द्रिय मनका निरोध व स्वरूपमें एकाग्रता तथा रत्नत्रयका विनय नहीं हो सक्ता है। तीर्थकरादिने जो अभ्यन्तर बारह गारह प्रकारका तप प्रदर्शित किया है उनमें स्वाध्याय करनेके समान न कोई तप है, न कभी हुआ है, न कभी होगा। जैसे सूतमें परोई हुई सुई प्रमाद दोषमें भी नहीं नष्ट होती है अर्थात् भूल जानेपर भी मिल जाती है, वैसे ही जो शास्त्रका अभ्यास पुरुष है वह प्रमाद दोषसे नष्ट होकर ससाररूपी गर्तमें नहीं पड़ता है। शास्त्रज्ञान सदा ही परिणामोको भोक्ष मार्गमें उत्साहित रखता है। इसलिये साधुको शास्त्रोंका अभ्यास निरंतर करना चाहिये कभी भी शास्त्रका

व्यापारसे रहित परमात्मा द्रव्यसे भिन्न बल प्राण है। अनादि और अनन्त स्वभावमई परमात्मा पदार्थमे विपरीत आदि और अतसहित आयु प्राण है। श्वासोच्छ्वासके पैदा होनेके खेदसे रहित शुद्धात्म-तत्त्वसे विपरीत श्वासोच्छ्वास प्राण है। इस तरह आयु, इन्द्रिय, बल, श्वासोच्छ्वासके रूपमे व्यवहारनयसे जीवोके चार प्राण होते हैं। ये प्राण शुद्ध निश्चयनयसे जीवसे भिन्न हैं ऐसी भावना करनी योग्य है।

भावार्थ—इन्द्रिय, बल, आयु, आनपान ये चारों ही प्राण सप्तसारी जीवमें व्यवहारसे हैं इसलिये यह सप्तसारी जीव इन प्राणोंसे किसी शरीरमें जीता रहता है। ये प्राण शुद्धात्माके शुद्ध ज्ञानदर्शनमई स्वभावसे भिन्न हैं। मैं निश्चयसे इन प्राणोंसे भिन्न हूँ। ऐसी भावना परमकल्याणकारिणी है ॥ १६ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि भेद नयसे ये प्राण दम तरहके होते हैं —

एचचि इन्द्रियप्राणा मनवचिकाया च त्रिणि बलप्राणा ।
 व्याप्यप्राणप्राणो आडगप्राणेण हीति दसप्राणा ॥ १७ ॥

एचचि इन्द्रियप्राणा मनवचनकाया च त्रिणि बलप्राणा ।
 आनपानप्राणा आयुप्राणेन मयति दश प्राणा ॥ १८ ॥

अर्थ—स्पर्शन, रसना, ध्राण, चक्षु और कर्ण ये चार प्राण हैं। मन, वचन, काय ये तीन बल प्राण हैं। व्याप्य तथा आयु प्राणको लेकर दश प्राण होते हैं। ये दस प्राण विशुद्ध नन्दमई एक स्वभाव रूप (१) निश्चयसे एक ही हैं। नन्द चाहिये, यह जनि

विशेषार्थ—“ गुणजीवापञ्जती पाणा मण्णा य मग्गणाओ य,
उवओगोवि य कमसो वीम तु परूण्णा भणिदा ’ श्री गोमटमारकी
टम गाथाके अनुमार निम्न भाव यह है कि टम गोमटसार जीव
काडमें २० अत्याय है, १ गुणस्थान, २ जीवसमाम, ३ परीति,
४ प्राण, ५ सजा, ६ गनिमार्गणा, ७ इन्द्रिय मा०, ८ काय मा०,
९ योग मा०, १० वेद मा०, ११ न्पाय मा०, १२ ज्ञान मा०,
१३ मयम मा०, १४ दर्शन मा०, १५ लेख्या मा०, १६ मव्य
मा०, १७ सम्यक्त मा०, १८ सजिमा०, १९ आहार, २० उप-
योगमे निम्ने व्यग्रहारनयमे आगमनो नहीं जाना तथा—

“ भिण्णउ जेण ण जाणियठ णियेहेपरमत्थु ।

मो अहउ अवरदाह किं वादरिसिउपत्थु ॥

इस दोहा सूत्रके अनुमार निम्न भाव यह है कि निम्ने अपनी
देहमे परमपदार्थ आत्माको भिन्न नहीं जाना वह आर्त्तरोद्रध्यानी किम
तरह अपने आत्म पदार्थको देख मत्ता है, समस्त आगममें मारभृत
अघात्म शास्त्रको नहीं जाना वह पुर्य रागादि दोषोंसे रहित तथा
अत्यानाथ सुख आदि गुणोंक धारी अपने आत्म द्रव्यको भाव र्ममे
रूने योग्य राग हेपादि नाना प्रकार विकल्प जालोंमे निश्चयनयमे
भेदको नहीं जानता है ओर न कर्मरूपी शत्रुको निव्यश करनेवाले
अपने ही परमात्म तत्वको ज्ञानारण आदि द्रव्य कर्मोंमे जुदा
जानता है और न शरीर रहित शुद्ध जात्म पदार्थको शरीरादि
नोकरोंसे शुद्ध ममज्ञता है । इस तरह भेद ज्ञानके न होनेपर न
शरीरमें निराजित अपने शुद्धात्माकी भी रुचि नहीं रखता है और
न उसकी भावना मरे रागादिका त्याग करके करता है, ऐसी दशामें

प्राणेश्वरुभिर्जावति जीविष्यति यो हि जीवित पूर्वम् ।

स त्रीय प्राणा पुन पुद्गलद्व्येर्निर्हृता ॥ १८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो हि) जो कोई वास्तवमें (चतुर्हि पाणेहिं) चार प्राणोंसे (जीवति) जीता है, (जीवत्सदि) जीवेगा व (पुत्र जीवितो) पहले जीता या (सो जीवो) वह जीव है (पुण) तथा (पाणा) ये प्राण (पोगलद्व्येर्हिं) पुद्गल द्वयोंसे (णिज्वता) रचे हुए हैं ।

विरोपार्थ—यह जीव निश्चय नयसे सत्ता, चैतन्य, सुख, ज्ञान आदि शुद्ध भाव प्राणोंसे जीता चला आरहा है तथा जीता रहेगा तथापि व्यवहारनयमे यह ससारी जीव इम अनादि ससारमें जेमे वर्तमानमे द्रव्य और भावरूप अशुद्ध प्राणोंसे जीता है ऐसे ही पहले जीता था व जन्तक ससारमें है जीता रहेगा, क्योंकि ये अशुद्ध प्राण उदयमात्र पुद्गल कर्मोंसे रचे गए हैं इसलिये ये प्राण पुद्गल द्रव्यसे विपरीत अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शा, अनन्त सुख, अनन्त धीर्य आदि अनन्त गुण स्वभावधारी परमात्म तत्त्वसे भिन्न है ऐसी भावना करनी योग्य है यह भाव है ।

भाषार्थ—इम आत्माके निश्चय प्राण सुख, सत्ता, चैतन्य, बोध आदि हैं ये कभी इस जीवसे भिन्न नहीं होते हैं । अशुद्ध अवस्थामें इनका परिणमन अशुद्ध होता है जन्ति शुद्ध अवस्थामें शुद्ध परिणमन होता है । इन्द्रिय, मल, आयु, आसोच्छ्वास ये चार अशुद्ध प्राण पुद्गल कर्मके सम्बन्धसे हैं । पाच इन्द्रियोप्ती रचना तथा कायका वर्तन, वचनका वर्तन व मनकी रचना, आसोच्छ्वासका वर्तन नामकर्मके उदयमे व आयु प्राण आयुर्कर्मक उदयसे होता है । ये

अत्यन्त आवश्यकता है । भिन्न आत्माक ज्ञानके विना आत्म मनन कभी नहीं हो सक्ता है ।

सूत्रपाठमें कहा है—

सुत्तन्मि जाणमाणो भवस्स भजणासण च सो कुणदि ।

सुई जहा असुत्ता णासदि सुत्ते सहा णोत्रि ॥ ३ ॥

सुत्तत्थ जिणभणिय जीणजोणदि बहुविह अत्थ ।

हेयाहेय च तथा जो जाणइ सो ए सदिट्ठो ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो शास्त्रोंका जाननेवाला है वही ससारके उपजनेका नाश करता है । जैसे लोहेकी सड़ टोके विना नष्ट होती है परन्तु टोका महित होनेपर नष्ट नहीं होती है । सूत्रके अर्थको जिनेन्द्र भगवानने कहा है तथा सूत्रमें जीव अजीव आदि बहुत प्रकार पदार्थोंका वर्णन किया गया है तथा यह बताया गया है कि त्यागने योग्य क्या है तथा ग्रहण करने योग्य क्या है ? जो सूत्रको जानता है वही सम्यग्दृष्टी है ।

इस लिये आगमज्ञानको बड़ा भारी अल्पजन मानना चाहिये । विना इसके स्वपरका ज्ञान नहीं होगा और न स्वात्मानुभाव होगा जो कर्मोंके नाशमें मुख्य हेतु है ॥ १३ ॥

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि मोक्ष मार्गपर चलनेवालोंके लिये आगम ही उनकी दृष्टि है—

आगमचक्खु साहू इन्द्रियचक्खणि सव्वभ्रदाणि ।

देवा य ओहि चक्खु सिद्धा पुण सव्वतो चक्खु ॥६८॥

आगमचक्षु साधुरिन्द्रियचक्षुषि सर्वभूतानि ।

देवा य ओहि चक्षुषि सिद्धा पुन सर्वतश्चक्षुष ।

रखता है वही परम समाधिसे उत्पन्न जो नित्यानन्दमई एक सुखा-
ग्रतका भोजन उसको न भोगता हुआ इन इन्द्रियादि प्राणोंमें षड्वे
त्रिपके समान ही कर्मोंके फलरूप सुख दुःखको भोगता है और
वही जीव कर्मफल भोगता हुआ कर्म रहित आत्मासे विपरीत
अन्य नवीन कर्मोंसे बध जाता है इसीसे जाना जाता है कि ये प्राण
नवीन पुद्गल कर्मोंके कारण भी हैं ।

भावार्थ-इस गायामें आचार्यने स्पष्ट रीतिसे यह दिखलाया
है कि जिन शरीर, वचन, मनकी क्रियाओंमें और इन्द्रियोंके विप-
यभोगमें यह सप्तारी जीव लुब्ध हो रहा है वे सब मन वचन फाय
और इन्द्रिय रूपी प्राण तथा आयु और आसोच्छ्वासपूर्व बद्ध
कर्मोंके फलसे पैदा होने हैं । जिन शुद्धात्माओंके शरीर ही नहीं
होते वहा ये प्राण नहीं पाये जाते हैं इसीसे प्रमाणित है कि ये
कर्मबद्ध जीवमें कर्मोंके उदयसे पैदा होते हैं । पुद्गलमई ये प्राण
हैं इसलिये इनका कारण भी कर्मपुद्गल है । इन पुद्गलमई शरीरादि
और इन्द्रियोंके द्वारा यह जीव पुद्गलकर्मोंके उदयसे प्राप्त सप्तारीक
पराधीन सुखदुःखको भोगता रहता है । पुद्गलीक प्राणोंसे ही
पुद्गलीक भोग होता है । भोगोंके भोगमें रागद्वेष करता हुआ जीव
फिर नवीन पुद्गलकर्मोंको बाध लेता है । सिद्ध यह किया गया
है कि ये प्राण पुद्गलके कारणसे उपजे हैं व पुद्गलको ही भोगने हैं
नथा पुद्गल कर्मोंको उपनाते हैं इससे ये चार प्राण पौद्गलिक हैं-
आत्माके निज स्वभाव नहीं हैं । इनको सदा अपने आत्माके शुद्ध
स्वभावसे भिन्न जानना चाहिये । श्रीपुण्यपादस्वामीने समाधिशत-
कमें कहा भी है-

द्वारा जाने जाने हैं, क्योंकि श्रुतज्ञान रूप आगम केवलज्ञानके समान हैं । आगम द्वारा पदार्थोंको जान लेनेपर जब स्वमवेदन ज्ञान या स्वात्मानुभव पैदा हो जाता है तब उस स्वमवेदनके बलसे जब केवल ज्ञान पैदा होता है तब वे ही सर्व पदार्थ प्रत्यक्ष हो गाने हैं । इस कारणसे आगमकी चक्षुसे परम्परा सर्व ही दीप्त जाता है ।

भावार्थ—इस भाषामें यह ज्ञान उताड़ है कि श्रुतज्ञान व शास्त्रज्ञानमें बड़ी शक्ति है । जैसे केवलज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं वैसे श्रुतज्ञानी सर्व पदार्थोंको जानते हैं । केवल अन्तर यह है कि श्रुतज्ञान परोक्ष है केवलज्ञान प्रत्यक्ष है । अरहतकी भाषीमें जो पदार्थोंका स्वरूप प्रगट हुआ है उसीको गणधरोने धारणामें लेकर आचाराग आदि द्वादश अंगकी रचना की । उसके अनुसार उनके शिष्य प्रशिष्योंने और शास्त्रोंकी रचना की । जैन शास्त्रोंमें उही ज्ञान मिलता है जो केवली महाराजने प्रत्यक्ष जानकर प्रगट किया । इसलिये आगमके द्वारा हम सब कुछ जानने योग्य जान सकते हैं ।

याम्बवमें जानने योग्य इस लोके भीतर पाए जानेवाले ठ द्रव्य हैं—अनतानत जीव, अनतानत पुद्गल, एक धर्म, एक अधर्म, एक आराग और अमरत्यात काल द्रव्य । इन सबका स्वरूप जानना चाहिये—कि इनमें सामान्य गुण क्या क्या हैं तथा विशेष गुण क्या क्या हैं ? आगम अच्छी तरह बता देता है कि अमित्य, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, द्रव्यत्व, प्रदेशत्व, अगुरुत्त्व ये ठ प्रसिद्ध सामान्य गुण हैं । तथा चेतनादि जीवके विशेष गुण, स्पर्शादि पुद्गलके विशेष गुण, गति सहकारी धर्मका विशेष गुण, स्थिति सहकारी अधर्मका, अकारण दान सहकारी आकाशका, वर्तना सहकारी कालका विशेष

कर्मके साथ प्रथम होता है जो बध अपने आत्माकी प्राप्तिरूप मोक्षसे निपरीत है तथा मूल और उत्तरप्रकृतियोंके भेदसे अनेक रूप है। इससे जाना गया कि प्राण पुद्गल कर्मप्रधके कारण होते हैं। यहा यह भाव है कि जेमे कोई पुस्तक दूसरेको मारनेकी इच्छासे गेम लोहेके पिंडको उठाता हुआ पहले अपनेको ही कष्ट दे लेता है फिर अन्यका घात हो सके इसका कोई नियम नहीं है तैसे यह अज्ञानी जीव भी तप्त लोहेके स्थानमें मोहादि परिणामोंसे परिणमन करता हुआ पहले अपने ही निर्विकार स्वसवेदन ज्ञानस्वरूप शुद्ध प्राणको घातता है उसके पीछे दूसरेके प्राणोंका घात हो व न हो गेमा कोई नियम नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने यह बताया है कि मन ध्वन काय व स्पर्शन आदि इन्द्रियोंके द्वारा व्यापार करता हुआ यह सपारी जीव जब रागद्वेष मोह भावोंमें परिणमन करता है तब यह हिंसक हो जाता है। यह बात भी ठीक ही है कि बुद्धिपूर्वक इन प्राणोंमें काम लेते हुए इच्छा अग्रस्थ होती है जो रागका अंग है। यह मोह राग या द्वेष जब जब थोड़े या बहुत आत्माके परिणाममें झरेंगे उसी समय आत्माके स्वभाविक वीतराग ज्ञानभास रूप भाव प्राणका और कुछ अंशमें शरीर प्रल आदि द्रव्य प्राणोंका घात करेंगे। इसलिये इच्छापूर्वक इन प्राणोंका व्यापार अपना घात करता है। इतना ही नहीं बह भाव यदि परकी हिंमारूप होता है तो एकेन्द्रिय आदि अन्य जीवोंके कष्ट पहुचानेके व्यापारमें लगा हुआ अन्य जीवोंको भी पीड़ा पहुंचाता है—अन्य जीवोंके भाव और द्रव्य प्राणोंका घात करता है। इस हिंसकही चेष्टा होनेपर भी कभी

जिन आगमको स्याद्वाद भी कहते हैं । क्योंकि इसमें पदार्थोंके भिन्न २ स्वभावोंको भिन्न २ अपेक्षाओंमें बताया गया है ।

श्री समतमद्वाचार्य आत्ममीमाममें स्याद्वादको केवलज्ञानके समान बताते हैं, जैसे—

स्याद्वाद केवलज्ञाने सर्वतत्त्वप्रकाशने ।

भेद साक्षादसाक्षाच्च ध्यस्तत्त्वन्यतम भवेत् ॥ १०५ ॥

भार्य—स्याद्वाद और केवलज्ञानमें सर्व तत्वोंके प्रकाशनेकी अपेक्षा समानता है, केवल प्रत्यक्ष और परोक्षका ही भेद है । यदि दोनोंमेंसे एक न होय तो वस्तु ही न रहे । जो पदार्थ केवलज्ञानसे प्रगट होने हैं उन मनको परोक्षरूपसे शास्त्र बताता है । इसलिये सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको दोनों बताते हैं—केवलज्ञान न हो तो स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो—और यदि स्याद्वादमय श्रुतज्ञान न हो तो केवलज्ञान मनको जानता है यह बात कौन कहे । जो जिनराणीसे तत्वोंको निश्चय तथा व्यवहार नयमें ठीक २ समझ लेता है वह जानापेक्षा परम सतुष्ट होजाता है । जैसे केवलज्ञानी जानापेक्षा निराकुल और सतोपी है वैसे शास्त्रज्ञानी भी निराकुल और सतोपी होजाता है । मूलाचार अनागार भावनामें कहा है कि साधु ऐसे ज्ञानी होते हैं—

सुदरवणपुण्णकृष्णा हेउणयविसारदा विउल्लुद्धी ।

णिउणत्थ सत्थकुसला परमपदवियाणया समणा ॥६७॥

भार्य—श्रुतरूपी रत्नसे जिनके कान भरे हुए हैं अर्थात् जो शास्त्रके ज्ञाता हैं, हेतु और नयके ज्ञाता पंडित हैं, तीव्र बुद्धि वाले हैं, अनेक सिद्धांत व्याकरण, तर्क, साहित्यादि शास्त्रोंमें कुशल

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यानशमत्तरेणापि ।

न हि मर्येति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥ ४५ ॥

व्युत्थानावस्थाया रागादीना वशप्रवृत्तायाम् ।

मिरता जीनो मा वा घावत्वग्रे ध्रुव हिंसा ॥ ४६ ॥

यस्मात्सकृदाय सन् हन्यात्मा प्रथममात्मनात्मानम् ।

पश्चाज्जापेत न वा हिंसा प्राण्य तरागा तु ॥ ४७ ॥

भाव यह है—कषायरूप मन, वचन, कायके योगोके द्वारा द्रव्य और भाव प्राणोंको पीड़ित करना निश्चयसे हिंसा है। अपने भावोंमें रागादिभावोंका प्रगट न होना ही अहिंसा है तथा उनहीका पैदा हो जाना ही हिंसा है, यह त्रिनमतका सार है। रागद्वेषके बिना योग्य आचरण करते हुए मात्र अन्य प्राणियोंके प्राण घात होजानेसे कृमी भी हिंसाका दोष नहीं होता है। इमीके विपरीत जब प्रमादके द्वारा राग आदिके वश प्रवृत्ति की जायगी तब इस व्यापारसे कोई जीव मरो या न मरो हिंसा निश्चयसे होती रहती है, क्योंकि कषायके आधीन होकर यह जीव पहले ही अपनेसे ही अपने आत्माकी हिंसा करता है फिर दूसरे प्राणियोंके प्राणोंकी हिंसा होय भी व न भी होय, नियम नहीं है। प्रयोजन यह है कि इस जीवके मोह रागद्वेषरूप भाव ही हिंसक परिणाम है। जो भाव इन शरीर आदि प्राणोंके निमित्तको पाकर हो जाते हैं, इन परिणामोमे ही कर्म पुद्गलोंका बन्ध होता है जिस बंधके कारण ससारमें जन्ममरणादि दुखोंको उठाता हुआ यह जीव भ्रमण करता है और स्वाधीन आत्मानन्दरूप मोक्षका लाभ नहीं कर सक्ता है इसलिये इन शरीरादि प्राणोंका सम्बन्ध त्यागने योग्य है, और

भावार्थ—इस गायार्थे आचार्यने यह बात दिखलाई है कि परमा-
गमके द्वारा पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये । जतक पदार्थोंका
ज्ञान होकर उनका नित्य मनन न किया जायगा तबनकमिथ्यात्व कर्म
और अनतानुमधी कपायका बल नहीं घटेगा । स्याद्वादरूप जिनवाणीमें
रमण करनेमे ही सम्यग्दर्शनको रोक्नेवाली कर्म प्रवृत्तियें उपशम
होनेकी निश्चयताको प्राप्त होती है, तब यह जीव उन परिणामोंकी प्राप्ति
करता है जो समय २ अनतगुणी विग्रुहताको प्राप्त होते जाने हैं
जिनको करणलब्धि कहते हैं । चाहे जितना भी शास्त्रोंका ज्ञान है
जतक यह मन् कपायमे भेद विज्ञानका अभ्यास न करेगा और
समाप्त शरीर भोगसे उदासपनेकी भावना न माएगा तबतक करण-
लब्धिका पाना दुर्लभ है । करणलब्धिके अतमुत्तमतक रहनेमे ही
अनादि मिथ्यादृष्टीके पाच ५ साठि मिथ्यादृष्टीके कभी सात ७
कभी पाच प्रवृत्तियोंके उपशम होनेसे उपशम सम्यग्दर्शनकी प्राप्ति
होती है । जिन समय तक सम्यग्दर्शन नहीं होता है उस समय तक
शास्त्रका ज्ञान ठीक होनेपर भी वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान नहीं कहा जासकता
है । सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञान १५ ही समयमें होजाते हैं और
इनके होनेपर ही उमीममय स्वरूपचरण चारित्र अर्थात् म्बानुभव
भी होजाता है । इन तीनोंका अग्निनामात्रसम्बन्ध है । अनतानुमधी
कपाय चारित्र मोहनीय है, क्योंकि वह सम्यग्दर्शनके साथ होनेवाली
स्वरूपचरणरूप म्बानुभूतिको रोक्ता है । उसके उपशम होने ही
सम्यग्चारित्र भी होजाता है ।

यद्यपि सम्यग्दर्शनके होते हुए यथार्थ ज्ञान और यथार्थ
चारित्र होजाता है तथापि पूर्ण ज्ञान और पूर्ण चारित्र नहीं होता

भावार्थ—इस भाषामें आचार्यने बतलाया है कि इस ससारी जीवके ससारमें भ्रमण करते हुए जो बारबार प्राणोंका धारण प्रत्येक मंदर शरीरमें जाकर होता है उसका अन्तरंग कारण शरीर आदिमें मोह-ममत्त्व है। हरएक ससारी आत्मा अनादिकालसे ही प्रवाहरूपमें कर्मासे बन्धा चला आरहा है—उन कर्मोंके उदयमें एक गतिको छोड़कर दूसरी गतिमें जाता है। जहा जाता है वहा जो शरीर ब एक या दो या तीन या चार या पाच इन्द्रियें प्राप्त होती हैं उन-हीके विषयभोगोंकी चाहनामें पडकर उस शरीरमें अत्यन्त रागी हो जाता है, जन्मभर इसी रागभावकी पूर्तिकी चेष्टा किया करता है, इच्छाके अनुसार भोग सामग्रीको पानेका उद्यम करके उनको एकत्र किया करता है। इसी ही उद्यममें एक क्षणमें आयु समाप्त होनेपर शरीर छोडता है और जैसी आयु बाधी होती है उसके अनुसार दूसरे शरीरमें पहुच जाता है। वहा भी इसी तरह शरीरके विषयोंमें फस जाता है। मोह या ममताभाव जबतक बना रहता है तबतक ससारके पार पहुचनेका मार्ग ही नहीं मिलता है। बस मोही जीव यदि ममत्त्वको न त्यागे तो अनन्त कालतक भ्रमण ही करता रहेगा। और जब कभी भी श्री गुरुके सम्यक् उपदेशसे ससार शरीरभोगोंको असार जानकर इनसे मोह त्याग अपनी शुद्ध परिणतिमें प्रेम करेगा तब ही इसकी ममताकी टोरी टूट जायगी। बस मिथ्यात्व भागके जाते ही इसका ससारका पार निकट आ जायगा—थोडे ही कालमें शरीर रहित हो मुक्त हो जायगा।

श्री पूज्यपाद स्वामीने “ समाधिदशक ” में कहा भी है—

देहा-नरगतेर्बाँज देहेऽस्मिन्नात्ममानना ।

वीन विदेहनिष्पत्तेश्चात्म-येवात्मभावना ॥ ७४ ॥

भावेण होइ णमो मिच्छताइं य दोस चइऊण ।

पच्छा दव्वेण सुणो पयइदि लिग जिणाणाए ॥ ७३ ॥

भावार्थ—जो पहले मिथ्यात्व अज्ञान आदि दोषोंको त्यागकर अपने भावोंमें नग्न होकर एक रूप शुद्ध आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करता है वही पीछे द्रव्यसे जित आना प्रमाण बाहरी नग्न भेष मुनिका प्रगट करे, क्योंकि धर्मका स्वभाव भी यही है । जैसा बरी रहा है—

अप्पा अप्पम्मि रओ रायादिसु सयलदोसपरिचत्तो ।

ससारतरणहेदू धम्मोत्ति जिणेहि णिदिइ ॥ ८५ ॥

भावार्थ—रागादि सखल दोषोंको छोड़कर आत्माका आत्मामे रत होना मो ही ससार समुद्रमे तारनेका कारण धर्म है ऐसा जिनेन्द्रोने कहा है ।

जो रत्नत्रय धर्मका मेहन करती है वही साधु होसक्ता है ॥९६॥

उत्थानिका—आगे कहने है कि आगमका ज्ञान, तत्त्वार्थका श्रद्धान तथा समयपना इन तीनोंका एक कालपना व एक माथपना नहीं होने तो मोक्ष नहीं होसक्ती है ।

णहि आगमेण सिज्जट्ठि सदहण जटि ण अत्थि अत्थेसु ।

सदहमाणो अत्थे असज्जटो वा ण णिव्वादि ॥ ८७ ॥

न ह्यागमेन सिद्धयति श्रद्धान यदि नास्त्यर्थेषु ।

श्रद्धया अर्थानस्मयतो या न निर्वाति ॥ ५७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जटि) यदि (अत्थेसु सदहण न अत्थि) पदार्थोंमें श्रद्धान नहीं होवे तो (णहि आगमेन सिद्धयति) मात्र आगमके ज्ञानसे सिद्ध नहीं होसक्ता है । (अत्थे सदहमाणो)

उपाय जितेंद्रिय होकर निज शुद्ध आत्माका अनुभव है । ऐसा ही श्री अमृतचन्द्राचार्यने समयसारकलशमें कहा है —

ये ज्ञानमात्रनिजभाज्यमीमकम्पा,

भूमिं श्रयति कथमप्यनीतमोहा ।

त साधश्चरमाधिगम्य भवति सिद्धा,

मृदास्त्वमूमनुपलम्य परिभ्रमन्ति ॥ २० ॥

भावार्थ—किसी भी तरह मोहको हटाकर जो निश्चल ज्ञानमें आत्मीक भावकी भूमिना आश्रय करते हैं वे मुक्तिके साधकपनेको पाकर सिद्ध हो जाने हैं । जो मिथ्यादृष्टी मूर्ख हैं वे इस भूमिमें न पाकर ससारमें भ्रमण करते हैं—

श्री अमितिगति महाराज सामायिकपाठमें कहते हैं—

मयारंभस्पायसगरति शुद्धोपयोगाद्यत,

तद्रूप परमात्मनो त्रिकलिञ्ज गद्यव्यपनाऽतिग ।

तन्नि श्लेषनकारणाय हृदये वाय सदा नापर,

दृश्य कापि निक्षीप वो न मुषिय कुन्ति तद्ध्वसक ॥७१॥

भावार्थ—जो परमात्माका स्वभाव सर्व आरम्भ व कषाय या परिग्रहसे रहित है, शुद्धोपयोगमें लीन है, कर्म रहित है, गहरी पदार्थोंके आलम्बसे गून्य है उसी स्वभावको मुक्तिके लाभके लिये अपने हृदयमें सदा ध्याना चाहिये, अन्य किसीमें नहीं । जो ससारके बन्धको मेटना चाहते हैं वे बुद्धिमान इस निज शुद्ध स्वभावके नाशक किसी भी कामको कभी भी नहीं करते हैं । ऐसा जानकर शरीरके त्यागके लिये शरीरका मोह छोड़कर निज शुद्ध आत्माका एक, व्यान ही कार्यकारी है ऐसा निश्चय करना चाहिये यह तात्पर्य है ॥ ६३ ॥

भारत यह है—जो जीव द्रव्यको अणिक मानते उनके मतमें मोक्ष नहीं सिद्ध होती जयना जो जीव द्रव्यको पर्याय रहित कृट्म्य नित्य मान लेते ह उनके मतमें भी ममारायम्यामें मोक्षाम्या नहीं बन सक्ती परन्तु जो द्रव्य पर्यायरूप अथवा नित्यानित्यरूप जीवको मानते हैं वही आत्माधी अग्र गण होसक्ती है । ऐसा जीव द्रव्यको मानते हुए जत्र इस जीवके “अपना शुद्धात्मा ही ग्रहण करने योग्य है” ऐसी रचि पैदा होजाती है, तत्रमें उममें जनगत्मावम्या पैदा हो जाती है । यही अग्रम्या मोक्षका हेतु है । इसी कारण रूप भारतका ध्यान करते करते यह आत्मा गुणम्यानोमी परिपाटीके क्रममें अरहत परमात्मा होकर फिर गुणम्यानोमें ग्राहर परमात्मा होजाता है ॥५७॥

उत्थानिका—आगे कहते ह कि परमागम ज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमीपना इन भेदरूप रत्नत्रयोंके मिलाप होनेपर भी जो अभेद रत्नत्रय स्वरूप निरिक्ल्प ममाधिमर्द आत्मनान है वही निश्चयमें मोक्षका कारण है —

ज अण्णाणी कम्म खवेट भयसयसहस्सकोटीहिं ।

त णाणी तिहिं गुत्तो खवेट उस्सासमेत्तेण ॥ ५८ ॥

यदज्ञानी कर्म्म क्षपयति भयगतसहस्रकोटिमि ।

तज्ज्ञानी त्रिभिर्गुणैः क्षपयत्युच्छ्वासमात्रेण ॥ ५८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अण्णाणी) अज्ञानी (ज कम्म) निम कर्मको (भयसयसहस्सकोटीहिं) एकलागकोडभयोंमें (खवेट) नाश करता है । (त) उस कर्मको (णाणी) जात्मज्ञानी (तिहिंगुत्तो) मन वचन काय तीनोंकी गुप्ति सहित होकर (उस्सासमेत्तेण) एक उच्छ्वास मात्रमें (खवेट) क्षय कर देता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने और भी स्पष्ट कर दिया है कि आत्मज्ञान ही यथार्थ मोक्षरूप मार्ग है, क्योंकि आत्मज्ञानके प्रभासे ज्ञानी जीव जगत्में भवोंमें क्षय करने योग्य कर्म यथोक्तो क्षण मात्रमें क्षय कर टालता है । आत्मज्ञान रहित जिन कर्मोंको करोड़ों जन्म ले लेकर और उनका फल भोग भोगकर क्षय करता है उन कर्मोंको ज्ञानी जीव जिन ही उनका फल भोग उनकी अपनी सत्तासे निर्जग कर टालता है । यह आत्मज्ञान निश्चय रत्नत्रय स्वरूप है । यही स्वानुभव है । यह निश्चय सम्यग्दर्शन निश्चय सम्यग्ज्ञान व निश्चय सम्यग्चारित्र्य है । यही ध्यानही अग्नि है जिसकी तीव्रतासे भक्त चक्रवर्तीने एक अतर्मुहूर्तमें चागे घातिया कर्मोंका क्षय कर डाला । जिनको यह स्वानुभवरूप आत्मज्ञान नहीं प्राप्त है वे व्यवहार रत्नत्रयके धारी हैं तौ भी मोक्षमार्गी नहीं हैं ।

वृत्तिकारने आत्मज्ञान प्राप्त होनेकी सीटिया बताई हैं पहली (१) सीटी यह है कि जिनवाणीको अच्छी तरह पढ़कर हमें सात तत्त्वोंको जानकर उनका श्रद्धान करना चाहिये तथा दिपय कषायोंके घटानेके लिये मुनि वा गृहस्थके योग्य व्रतादि पालना चाहिये । (२) दूसरी सीटी यह है कि मित्र परमात्माका ज्ञान, श्रद्धान करके उनके ध्यानका अभ्यास करना चाहिये । (३) तीसरी सीटी यह है कि अपने ही आत्माके निश्चयमें शुद्ध परमात्मा जानना, श्रद्धान करना व रागादि छोड उमीदी भावना भानी । (४) चौथी सीटी यह है कि विकल्प रहित स्वानुभव प्राप्त करना । जहा यद्यपि श्रद्धान ज्ञान, चारित्र्य है तथापि कोई विकल्प या विचार नहीं है मात्र अपने स्वरूपानन्दमें मग्नता है । यही आत्मज्ञान है । यह सीटी साक्षात्

शरीरमें निराग्नि अनुभव करता है ऐसे अनुभवी जीवका स्वभावसे ही मोह अपने ही निज द्रव्यको छोड़कर अन्य किसी भी द्रव्यमें नहीं रहता है—वह जगतकी अवस्थाओको ज्ञातादृष्टाके समान देखना जानता है—उनके किसी पर्यायके होनेमें हर्ष व किसी पर्यायके विगडनेमें द्वेष नहीं रूढ़ता है, वीतरागी रहता हुआ शानी बन्धमें नहीं पड़ता है । ज्ञानमें मोहकी जड़ फाटनेशाला पदार्थोंका सम्यग्श्रद्धान और सम्यग्ज्ञान है । इनके होनेपर मोहकी गाठ टूट जाती है और कुछ काल पीछे ही मोहका सर्वथा क्षय हो जाता है, और आत्मा केवलज्ञानी हो जाता है । इस तरह निप तरह धने यथार्थज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

ज्ञानलोचन मंत्रोत्रमें श्री गणेश महादेव कहते हैं—

जनाप्रविद्यामयमूर्च्छिजात, काशेदग्बोधहृताशनतम् ।

म्याद्वादपीयूरमद्यौषधेन, त्रक्षेत्थ ना मोहमहाहृदिदष्टम् ॥३१॥

भावार्थ—म अनादिकालके अज्ञानमद्द गोगमे मूर्च्छित हूँ, काम मोहकी अग्निसे जल रहा हूँ, मोह महा सर्पसे डमा गया हूँ, मुझे म्याद्वादरूपी अमृतमई महा औषधि पिलाकर मेरी रक्षा कर ।

श्री आत्मानुशासनमे गुणभद्राचार्य कहते हैं—

मुहु प्रसप्त्य सद्ज्ञान पश्यन् भागन् यथास्थितान् ।

प्रीत्यप्रीती निराकृत्य ध्यायेदध्या नन्निनुने ॥ १७७ ॥

भावार्थ—गरवार सच्चे जानका विन्तार करके व पदार्थोंके यथार्थ स्वभावोंको देखता हुआ एक अज्ञानज्ञानी मुनि रागद्वेष दूरकर निज आत्माका ध्यान करे ।

इससे यह सिद्ध है कि ज्ञानी जीव ही मोहका क्षय कर सकता है ॥ २५ ॥

भावार्थ—जो पर द्रव्योंमें लीन है वह उधको प्राप्त होता है, परंतु जो विरक्त है वह नानाप्रकार ऋतोंमें मुक्त होजाता है ऐसा जिनेन्द्रका उपदेश उध मोक्षके सम्बन्धमें सक्षेपने जानना चाहिये ॥१८॥

उत्थानिहा—आगे रहते हैं जो पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण आत्मज्ञानमें रहित है उसके एक माथ आगमज्ञान, तत्त्वार्थश्रद्धान तथा मयमपना होना भी कुछ कार्यकारी नहीं है । मोक्ष प्राप्तिमें अकिंचित्कर है —

परमाणुप्रमाण वा मुञ्ज देहादियेषु जस्म पुणो ।

विज्जति जति सो सिद्धिं ण ल्हदि सव्यागमधरोति ॥१९॥

परमाणु प्रमाण वा मूर्छां देहादिकेषु यस्य पुा ।

विद्यते यदि स सिद्धिं न लभते सवागमधरो पि ॥ ५६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पुणो) तथा (जस्म) जिसके भीतर (देहादियेषु) शरीर आदिमें (परमाणुप्रमाण वा) परमाणु मात्र भी (मुच्छा) ममत्वभाव (जति विज्जति) यदि है तो (मो) वह साधु (सव्यागम धरो वि) सर्व जागमको जाननेवाला है तो भी (सिद्धिं ण ल्हदि) मोक्षतो नहीं पासका है ।

विशेषार्थ—सर्व आगमज्ञान, तत्त्वार्थ श्रद्धान तथा मयमीपना एक कालमें होने हुए जिसके शरीरान्ति पर द्रव्योंमें ममता नरामी भी है उसके पूर्व सूत्रमें कहे प्रमाण निर्विकल्प समाधिरूप निश्चय रत्नत्रय मई स्वसंवेदनका लाभ नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने निष्कृन् स्पष्ट कर दिया है कि तत्वज्ञानी साधुको सर्व प्रकारसे रागद्वेष या ममत्वभावमें शून्य होकर ज्ञान वैराग्यसे परिपूर्ण होजाना चाहिये । मित्राथ अपने

कारण है । मोक्षका कारण साक्षात् शुद्धोपयोग है जहा मात्र शुद्ध आत्मामें ही आप तन्मय रहकर वीतरागभावमें लीन रहता है । इसलिये शुद्धोपयोगको ही उपादेय मानकर उस रूप होनेकी चेष्टा करते हुए जबतक शुद्धोपयोग न हो शुभोपयोगमें वर्तना चाहिये ।

वास्तवमें शुभोपयोग धार्मिक भाव है सो सम्यग्दृष्टिके पाया जाता है मिथ्यादृष्टीके नहीं । तथापि जहा व्यवहारकी दृष्टिसे देखा जाता है वहा निश्चय सम्यक्त न होते हुए जो व्यवहार सम्यक्ती देवगुरु शास्त्रकी भक्ति तथा दया मार्गमें व परोपकारमें वर्तन करता है उसको भी मदरूपाय होनेसे शुभोपयोग कह सके हैं । यह शुभोपयोग अतिशय रहित साधारण पुण्य कर्म बध करता है जब कि सम्यक्त्व सहित शुभोपयोग अतिशयरूप भारी विशेष पुण्य कर्म बाधता है ॥ ६८ ॥

उत्थानिका—आगे अशुभोपयोगका स्वरूप रहते हैं—

विभयरूपाओगाढो दुस्सुदिदुश्चित्तदुद्वगोद्विजुदो ।

उगो उम्मगपरो उवओगो जस्म सो अस्तुहो ॥ ६९ ॥

विषयः पायागढा दु अतिदुश्चित्तदुष्टगो द्युत ।

उग्र उ मागवर ज्ववभो यस्य सोऽशुभ ॥ ६९ ॥

अन्वय सहित मामन्यार्थ—(जस्त) जिस नीरक्षा (उव-ओगी) उपयोग (विभयरूपाओगाढो) विषयोंकी और कथार्योंकी तीव्रतामें भग हुआ है (दुस्सुदिदुश्चित्तदुद्वगोद्विजुदो) खोटे शास्त्र पढने सुनने, ग़ोटा विचार करने व खोटी सगतिमई वार्ता-ला में लगा हुआ है, (उगो) हिसादिमें उद्यमी दुष्ट रूप है, (उम्मगपरो) त

तत्पर है जैसे जग विज्ञान

है (मो अम

परद्वय देहांई कुणइ ममत्ति च जाम तस्सुवरि ।

परसमयरदो ताव वज्जदि कम्मोहि विधिहेहि ॥ ३४ ॥

भावार्थ—देहादिक परद्रव्य है । जनतक इनके ऊपर ममता करता है तनतक परसमयरत है और नाना प्रकार कर्मोंसे बधता है ।

दसणणाणचरित्तं जोइ तस्सेह णिच्छय मणिय ।

जो वेयइ अत्पाण सचेयण सुद्धभावट्ट ॥ ४५ ॥

भावार्थ—जो शुद्ध भावोंमें स्थित ज्ञानचेतना सहित अपने आत्माको अनुभवमें लेता है उसीके ही सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यक्चारित्र निश्चयनयसे कहे गए हैं ।

सारसमुच्चयमें श्री कुलभद्र आचार्य रहते हैं—

निर्ममत्त्व पर तत्त्व निर्ममत्त्व पर सुख ।

निर्ममत्त्व पर बीज मोक्षस्य कथित बुधे ॥ २३४ ॥

निर्ममत्त्वे सदा सौषण ससारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोत्कृष्टमात्मन सस्थिते सति ॥ २३५ ॥

भावार्थ—ममतारहितपना ही उत्कृष्ट तत्त्व है । यही परम सुख है, यही मोक्षका बीज है ऐसा बुद्धिमानोंने कहा है । जो आत्मा ममतारहित भावमें स्थिति प्राप्त कर लेता है उसको परम उत्तम समारम्भी स्थितिको छेदनेवाला सुख उत्पन्न हो जाता है ।

इसलिये जहा पूर्ण सम्वरूपमें रमणता न होकर कुठ भी किमी जातिकी पर पदार्थसे रागाका अन्न है वह कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त करसका है । युधिष्ठिरादि पाच पाडव शत्रुजय पर्वतपर आत्मव्यान कर रहे थे जत्र उनके शत्रुओंने गर्म गर्म लोहेके गहने पहनाए तत्र तीन बडे भाई तो ध्यानमें मग्न निश्चल रहे किंचित् भी किमीकी ममता न करी इसमें वे उसी भयमें मोक्ष होगए, परंतु

इन्द्रियोंकी तीव्र इच्छासे विवश हो इन्द्रिय भोगोंके सकलरूप सरममें, उनके प्रबन्ध रूप समारभमें व उनके भोगने रूप आरभमें वर्तन करता है, व क्रोध, मान, माया, लोभ कषायोंकी तीव्रतामें फुसकर इन कषायोंके साथ मनके, वचनके व कायके वर्तनमें लग जाता है, जिससे मारपीट करता है, गाली बकता है, दूसरेको तुच्छ समता है, कपटसे ठगता है, अन्यायसे धन एकत्र करता है, व विषय कषायोंमें तथा मिथ्या एकांत धर्ममें फसानेवाले खोटे शास्त्रोंके पढ़नेमें लग जाता है, व कामभोगकी या अन्य दुष्ट चिंत्तारूप फिकरोंमें लगा रहता है व खोटे मित्रोंके साथ बैठकर परनिन्दा, आत्म-प्रशंसा व मोटे मंत्र करनेकी गोष्टीमें उलझा रहता है व जुआरमण, चौपड, सतरज, तास खेलन, मडरूप वचन व चेष्टाके व्यवहारमें रति करता है व सदा भयानकरूप हो हिसा प्रवृत्ति, मृपावाद, चोरीकरण, कुशील व परिग्रहवृद्धिमें फसा रहता है व जिनेन्द्र-प्रणीत मार्गमें विरुद्ध अन्य समारके बढ़ानेवाले मिथ्यामार्गोंकी सेवा पूजा भक्ति व श्रद्धामें लगा रहता है उसको अशुभोपयोग कहते हैं । यह अशुभोपयोग पापकर्मका बाधनेवाला है जिस पाप-कर्मके फलसे यह जीव नरक, निगोद, तिर्यच व रोट्टी मनुष्य पर्यायमें जाकर महान् असहा सकटोंको उठाता है । श्री पञ्चान्तरायमें भी आचार्यने अशुभोपयोगका स्वरूप इसतरह कहा है —

चरिया प्रमादबहुला काटस्य लोलदा य निसयमु ।

परिपरितावपवादो पात्रस्य य जास्य कुणदि ॥ १३९ ॥

भावार्थ—त्री, भोजन, राजा व देश कर्षा सम्बन्धी उपजानेवाली प्रमादरूप

यह समय विशेष करके होता है । यह अम्यतर परिणामोन्नी शुद्धिको भाव समय तथा बाह्यमें त्यागको द्रव्यसमय कहते हैं ।

भावाथे—इस गायामें समयके चार विशेषण बताए हैं—(१) त्याग अर्थात् जहा जो कुछ त्याग कर सकता है सो उसे छोड़ देना चाहिये । जन्मनेके पीछे जो कुछ वस्त्रादि परिग्रह ग्रहण की थी सो सब त्याग देना, भीतरसे औषाधिक भावोंको भी छोड़ देना, यह तरु कि शरीरसे भी ममता छोड़ देना सो त्याग है (२) अनारम्भ—अर्थात् असि, मसि, कृषि, वाणिज्य, शिल्प, विद्या इन छ प्रकारके साधनोंसे आजीविका नहीं करना तथा बुहारी, उग्वली, चक्री, पानी, रसोई आदि बनानेका आरम्भ नहीं करना, मन वचन कायको आत्माके आराधनमें व समयके पालनमें लगलीन ररना, गृहस्थके योग्य कोई व्यापार नहीं करना । (३) निषय विरागता—अर्थात् पाचो इन्द्रियोंकी इच्छाओंको रोककर आत्मानदकी भावनामें तृप्ति पानेका भाव रखना । समार शरीर व भोगोमे उदासीनता भजना । (४) कपाय क्षय—क्रोध, मान, माया, लोभ व हान्य, रति, अरति शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुदेद, नपुसरुदेद इन सर्व अशुद्ध भावोंको बुद्धिपूर्वक त्याग देना, जशुद्धिपूर्वक यदि कमी उपज आवें तो अपनी निन्दा गहरा करके प्रायश्चित्त लेकर भावोंमें वीतरागताको जमाने रहना । ये चार विशेषण जहा होते हैं वहा ही मुनिका समय होसक्ता है । वहा नियममे परिणामोंमें भी वैराग्य होता है तथा बाहरी क्रियामें भी—आहार विहार आदिमें भी—यत्ना-चार पूर्वक वर्तन पाया जाता है । द्रव्य समय और भाव समय तथा इन्द्रिय समय और प्राण समय जहा हो वही मुनिका समय

उत्थानिका—आगे शुभ अशुभ उपयोगसे रहित शुद्ध उप-
गों वर्णन करते हैं—

असुहोवभोगरहिदो सुहोवजुत्तो ण अण्णदवियम्मि ।

होञ्च मञ्जन्थोऽह णाणप्पगमप्पगं भाप ॥ ६० ॥

अशुभोपयोगरहित शुभोपयोगो न अन्यद्रव्य ।

मवमंप्पत्थोऽह ज्ञानात्मकमात्मकं प्यायामि ॥ ७० ॥

अन्वय सहित मामान्यार्थ—(अह) मैं '(असुहोवभोगरहिदो)
अशुभोपयोगसे रहित होता ह (सुहोवजुत्तो ण) शुभोपयोगमें नी
परिणमन नहीं करता ह तथा (अण्णदवियम्मि) निज परमात्मा
पिवाय अन्य द्रव्यमें तथा जीवन मरण, लाभ, अलाभ, सुख दुःख,
मित्र मित्र, निंदा प्रशंसा आदिमें (मञ्जन्थो होञ्च) मध्यस्थ होता
हुआ (णाणप्पगम्) ज्ञानस्वरूप (अप्पग) आत्माको (भाप) ध्याताह ।

विशेषार्थ—अशुभोपयोग तथा शुभोपयोगमें परिणमन न
करके वीतरागी होकर ज्ञानमें निर्मित ज्ञानस्वरूप तथा उस वैश्व-
ज्ञानमें अतमून अनतगुणमई अपनी आत्माको शुद्ध ध्यानके
विरोधी सर्व मनोन्थरूप चिंताजालको त्यागकर ध्याताह । यह
शुभोपयोगका लक्षण जानना चाहिये ।

भार्यार्थ—इस भाषामें शुभोपयोगका स्वरूप जो वाचनने
अनुभवगम्य है, वचनगोचर नहीं है, उसका सकेत स्वरूप कथन
किया है ।

जहा ध्याताका उपयोग मिथ्यामार्ग, व विषय कषायस्वरूप
अशुभोपयोगमें रहकर भक्ति, पूजा, दान, परोपकार
आदि मद करा शुभोपयोगसे भी छुत्र हुआ होत्र

अन्यत्र सद्धित सामान्यार्थ—(पचमभिदो) जो पाच समि-
नियोक्त धारी है, (त्रिगुत्तो) तीन गुणोंमें लीन है, (पचेदियमपुटो)
पाच इन्द्रियोक्त विनयी है, (जिदस्माओ) कषायोक्तो जितनेवाग है
(त्मण्णाजममगो) सम्यग्दर्शन और सम्यग्ज्ञानसे पूर्ण है (मो
समणो) वह साधु (मजदो) मयमी (भणितो) कहा गया है ।

विशेषार्थ—जो व्यवहार नयमे पाच समितियोंने युक्त है
परतु निश्चय नयमे अपने आत्मोके स्वरूपमें भले प्रकार परिणामन
कर रहा है, जो व्यवहार नयमे मन वचन कायोंमें शोक दुःखके
त्रिगुण है, परतु निश्चय नयमे अपने स्वरूपमें लीन है, जो व्यव-
हारके स्पर्शनादि पांचो इंद्रियोंके विषयोंमें दृष्टस्पर्शस्मृत है, परतु
निश्चयमें अनीन्द्रिय सुखके स्वादनेरत है जो व्यवहार करने को गति
कषायोंको जीत लेनेमें तितरपाव है, परतु निश्चयमें कषाय
रहित गमाती भावनामें रहते हैं ता जो अपने शुद्धात्माना
श्रद्धारूप सम्यग्दर्शन तथा स्वमवेदन जात इन दोनोंमें पूर्ण है
मो ही इन गुणोंका धारी साधु मयमी त कहा गया है । हममें
यह सिद्ध किया गया कि व्यवहारमें जो वाहरी परार्थोंमें सम्वन्धमें
व्याख्यान दिया गया उसमें सप्रिकल्प सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र
तीनोंका एक साथ होना चाहिये, भीतरी आत्माकी अपेक्ष
व्याख्यानमें निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान लेना चाहिये । उस तरह एक ही
सप्रिकल्प में रहित तीनपना तथा निर्विकल्प ज्ञान ज्ञान तीनों
घटन है ।

भावार्थ—इस भाषाम आचार्यने यह बात इच्छा की है कि
ज्ञान ज्ञान या आत्मज्ञान ही मुनिपना है तथा यही सत्य है जो

था कि मैं ममिति पाठ, गुप्ति रसद्व, इन्द्रिय दम्, क्पायोमो जीव, सात तत्व ही यथार्थ है, आगम्ये ही श्रुतज्ञान होता है तत्रतक व्यवहार मार्गपर चल रहा था । जब यह विस्मय रह गया कि मेरा आत्मा ही मैं कुठ है, यही एक मेरा निजद्वय है, उसीमें ही तन्मय होना चाहिये तत्र वह निश्चय मार्गपर चल रहा है । इस तरह चलने २ अर्थात् आत्माकी भावना करते २ जन्मभ्रानुभव प्राप्त करलेता है तत्र त्रिचारोकी तन्मोमे छूटकर क्लेश रहित ममुद्रके ममान निश्चल होजाता है । इसीको आत्मयान कहने है । यद्यपि यह ध्यान निश्चय और व्यवहार नयके विकल्पमे रहित है तथापि वहा त्मो ही मार्ग गर्भित है । उसने एक आत्माको ही ग्रहण किया है इसमे निश्चय मार्ग है तथा उसकी इन्द्रिया निश्चल है, मन शिर है, क्पायोमो वेग नहीं है, गमन भोजन औचादि नहीं है, तन्मयश्रद्धान व आत्मश्रद्धान है, जागमना यथार्थनान है तथा निज आत्माका ज्ञान है, ये मन उस आत्म-ध्यानमें इसी तरह गर्भित है जमे एक जन्तमें अनेक पदार्थ मिटे हो, एक चटनीमें अनेक ममाटे मिले हो, एक औषधिमें अनेक औषधियें मिली हो । इस तरह जहा आत्मनान है उसी समय वहा तत्वार्थश्रद्धान, जागमनान तथा मयमपना है—इन सगरी एकता है । इस एकतामे गमनर्ता ही मयमी श्रमण है । जैसा श्री नेमिचन्द्र मिद्धातचक्रवर्तिने त्रयसग्रहमे कटा है—

दुषिद्य पि मौक्छहेड ऋणे पाउणदि ज मुणी णियमा ।
तम्हो पयत्तचित्ता थूय ऋण समन्मसह ॥

अर्थात्—मुनि ध्यानमें ही निश्चय और व्यवहार मोक्षमार्गको

वचन, कायके व्यापारसे होती है। यहा आचार्य शुद्धात्माकी तरफ लक्ष्य करके कहते हैं कि यह आत्मा न शरीर है, न मन है, न बाणी है, न उनका कारण है, न उनका कर्ता है, न करनेवाला है, न इनका होना किसीके चाहता है। निश्चय नयसे आत्मा जायक-स्वभाव है। उसका स्वभाव न शरीर लेना न उसकी क्रिया करना है, न वचनोक्त व्यवहार करना है न मनका सकृप विकल्प करना है। जिनकी मन वचन कायकी क्रियाण होती है वे मृत्युतासे मोहके कारणसे सराग अवस्थामे तथा नामकर्मके कारणमे धीतराग अवस्थामें होती है। इनकी क्रियाओमें नारहवें गुणस्थान तक क्षयोपशम ज्ञानोपयोग काम करता है जो आत्माके शुद्ध ज्ञानसे भिन्न है। जैसे मन वचन कायकी क्रियाण स्वभावसे शुद्ध कर्म रहित आत्मामे नहीं होती है वैसे मन, वचन, कायकी रचना भी आत्मासे नहीं होती है न आत्मा उनरूप है, न उनका कारण है क्योंकि आत्मा चैतन्यरूप अमूर्तीक है, जब कि मन वचन काय जड़रूप मूर्तीक है। हृदयस्थानमें मनोवर्गणासे बना हुआ द्रव्य मन आठ पत्रके कमरु आकार है। भाषा वर्गणाओसे वचन, तथा आहारक वर्गणाओसे हमारा शरीर बनता है। इस तरह ये मन वचन काय पुद्गल-मई है। इनका कारण भी पुद्गल है। मेरे चैतन्य स्वभावमे ये सर्वथा भिन्न है ऐसा समझकर इनसे वैराग्यभाव लाने शरीरमें विराजित शुद्धात्माको ही अपना स्वरूप समझना चाहिये।

जबतक इन मन वचन कायोमें अहबुद्धि न छोडेगा तबतक इस जीवको म्यपदका मान नहीं होसका। श्री पूज्यपादस्वामीने

जिम महात्माके भीतर राजता है वही जैन साधु है । वास्तवमें सुखदुःख मानने, अच्छाबुरा ममझने, मान जपमान गिननेके जितने भाव ह वे सब रागद्वेषकी पर्यायें हैं—कषायके ही विकार हैं । परम तत्त्वज्ञानी साधुने कषायोंको त्याग करके वीतराग भावपर चलना शुरू किया है इसलिए उनके कषायभाव नहीं होते । वे बाहरी अच्छी बुरी दशामें समताभाव रखने हुए उमें पुण्य पापका नाटक जानने हुए अपने निष्कषाय भावमें हटते नहीं । ऐसे साधु आत्मानुभवरूपी समताभावमें स्थलीन रहते हैं इसलिए बाहरी चेष्टाओंमें अपने परिणामोंमें कोई असर नहीं पड़ा करते । साधुओंको मुक्ति हीमें जन्मना ही सच्चा जन्म भासता है । शरीरका बदलना बहोतकालमें समान दिग्बता है । जो भावविगी साधु ह उनके ये ही स्थान हैं ।

मो ही मोक्षपाटुडमें कहा है—

जो बड़े निरवेषको निहदो निम्ममो निरारभो ।

जादमहाधे सुरयो जोई सो लहई निव्याण ॥ १२ ॥

भावार्थ—जो शरीरकी ममता रहित है, रागद्वेषसे शुन्य है, यह मेरा इस बुद्धिमें निमने त्याग दिया है, व जो लौकिक व्यापारमें रहित है तथा आत्माके स्वभावमें रत है वही योगी निर्माणको पाता है ।

मूलाचार अनगारभावनामें कहा है—

जो सन्नगधमुक्ता यममा अपरिग्गहा जहाजादा ।

धोसट्टचत्तदेहा जिणवरघम्म सम णंति ॥ १५ ॥

सन्नारभणिवत्ता जुत्ता जिणदेमिदम्मि घम्मम्मि ।

ण य इच्छति ममत्ति परिग्गहे वालमिच्छम्मि ॥ १६ ॥

देहो य मणो वाणी पोगलद्व्यप्पगत्ति णिहिट्ठा ।
पोगलद्व्य पि पुणो पिंडो परमाणुद्व्याण ॥ ७२ ॥

देहश्च मनो वाणी पुद्गलद्रव्यात्मका इति निर्दिष्टा ।

पुद्गलद्रव्यमपि पुन पिं परमाणुद्रव्याणाम् ॥ ७२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ — (देहो य मणो वाणी) शरीर, मन और वचन (पोगलद्व्यप्पगत्ति) ये तीनों ही पुद्गल द्रव्य-मई (णिहिट्ठा) वहे गए हैं । (पुणो) तथा (पोगलद्व्य पि) पुद्गल द्रव्य भी (परमाणुद्व्याण पिंडो) परमाणुरूप पुद्गल द्रव्योंका समूहरूप स्वयं है ।

विशेषार्थ—जीवके साथ इन मन वचन कायकी एकता व्यवहार नयसे माने जानेपर भी निश्चयनयसे ये तीनों ही परम चैतन्य-रूप प्रकाशकी परिणतिसे भिन्न हैं । वास्तवमें ये परमाणुरूप पुद्गल-लोक के बने हुए स्वयं रूप वर्गणाओंसे बनकर पुद्गलद्रव्यमई ही हैं ।

भावार्थ—पहली गाथामें जिस बातको दिखलाया है उसीका यहां स्पष्ट कथन है कि जब निश्चय नयसे आत्माके निज परम स्वभावकी तरफ दृष्टि डालते हैं तो वहां शुद्ध ज्ञानादमई आत्माका ही राज्य है । वहां न क्षयोपशम ज्ञान है, न क्षयोपशम धीर्य है, न मोहका उन्मत्त है, न नामकर्मका उदय है जिनके कारण भाव मन, भाव वचन व भाव काय योग काम करते हैं और न वहां पुद्गलीक मनोवर्गणाओंसे बना मन है, न माया वर्गणाओंसे बना वचन है, न आहारक वर्गणासे बना हुआ औदारिक, वैक्रियिक, आहारक शरीर है, न वर्गणासे बना हुआ तेजस शरीर है और न कार्माण

ॐ हुआ कार्माण शरीर है । अतएव में

आहरियत्तणमुवणयइ जो मुणी आगमं ण याणतो ।

अप्पाण पि विणासिय अण्णे वि पुणेो विणासेई ॥ ७२ ॥

भावार्थ—इतने प्रकारके साधुओंमें सगति न करनी चाहिये ।

जो विष वृक्षके समान मारनेवाला रौद्रपरिणामी हो, वचन आदि क्रियाओंमें चपल हो, चारित्र्यमें आलसी हो, पीठ पीछे चुगली करनेवाला हो, अपनी गुलता चाहता हो, कषायमें पूर्ण हो ॥६४॥ दुःखी मादे साधुओंकी बैयावृत्त्य न करता हो, पाच प्रकार विनय रहित हो, खोटे शास्त्रोंका रसिक हो, निन्दनीय आचरण करता हो, नग्न होकर भी वैरम्य रहित हो ॥६५॥ कुटिल वचन बोलता हो, पर निंदा करता हो, चुगली करता हो, मारणोच्चाटन वशीकरणदि लोटे शास्त्रोंका सेवनेवाला हो, बहुत कालका दीक्षित होनेपर भी आरम्भका त्यागी न हो, ॥६६॥ दीर्घकालका दीक्षित होकर भी जो मिथ्यात्व सहित हो, इच्छानुसार वचन बोलनेवाला हो, नीचर्म करता हो, लौकिक और पारलौकिक धर्मको न जानता हो तथा जिससे इसलोक परलोकका नाश हो ॥६७॥ जो आचार्यके सपत्नी छोड़कर अपनी इच्छासे अकेला घूमता हो व जिसको शिक्षा देनेपर भी उस उपदेशको ग्रहण नहीं करता हो ऐसा पाप श्रमण ही, जो पूर्वमें शिष्यपदा न करके शीघ्र आचार्यपदा करनेके लिये घूमता हो अर्थात् जो मत्त हाथीके समान पूर्वापर विचार रहित ढोढाचार्य हो ॥६९॥ जो दुर्जनकेमे वचन रहता हो, आगे पीछे विचार न कर ऐसे दुष्ट वचन रहता हो जैसे नगरके भीतरसे कूड़ा बाहर फिया जाता हो ॥ ७१ ॥ तथा जो स्वयं आगमको न जानता हुआ अपनेको आचार्य यापकर अपने आत्मान और दूसरे आत्माओंका नाश करता हो ॥ ७२ ॥

उत्थानिका—आगे फिर दिखाने हैं कि इस आत्माके जैसे शरीररूप पर द्रव्यका अभाव है वैसे उसके कर्तापनेका भी अभाव है ।

णाह पोग्गलमइओ ण ते मया पोग्गला कया पिंड ।

तम्हा हि ण देहोऽह कत्ता वा तस्स देहस्स ॥ ५३ ॥

नाह पुद्गलमयो न ते मया पुद्गला इना पिण्डम् ।

तस्माद्धि न देहोऽह कर्ता वा तस्य देहस्य ॥ ७३ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णाह पोग्गलमइयो)म पुद्गल मई नहीं है (ते पोग्गला पिंड मया ण कया) तथा वे पुद्गलके पिंड निजमे मन बचन काय बनते हैं मेरेसे बनाए हुए नहीं हैं (तम्हा) इस लिये (हि) निश्चयने (अह देहो ण) म शरीररूप नहीं है (वा तस्स देहस्स कत्ता) और न उस देहका बनानेवाला है ।

विशेषार्थ—मैं शरीर नहीं है क्योकि मैं असलमें शरीर रहित सहज ही शुद्ध चैतन्यकी परिणतिको रखनेवाला है इसमे मेरा और शरीरका विरोध है । और न मैं इस शरीरका कर्ता है क्यो कि मैं क्रियारहित परम चैतन्य ज्योतिरूप परिणतिका ही कर्ता हूँ—मेरा कर्तापना देहके कर्तापनसे विरोधरूप है ।

भार्यार्थ—इस गाथामे आचार्यने आत्मा और शरीरका भेद—ज्ञान और भी अच्छी तरह तिरादिया है कि आत्माका स्वरूप स्पष्ट, रस, गंध, वर्णमे रहित चैतन्यमई है । जबकि शरीर जिन पुद्गलोसे बना है उन पुद्गलोंका स्वरूप स्पष्ट, रस, गंध, वर्णमई जड अचेतन है । तथा आत्मा अपनी चेतनामई परिणतिका करनेवाला है—वह जडकी परिणतिको करनेवाला नहीं है—हरएक द्रव्य अपनी उपादान शक्तिसे अपने ही अनंत गुणोंमें परिणमन किया

करके हमरो आहार, औषधि, विद्या तथा प्राणदान करना चाहिये। यह शुभ भाव पुण्यघटा कारण है ।

श्री वसुन्दी श्रावकाचारमें करुणादानको बताया है—

अइनुइववाल्मूयघ्नवहिरवेस तरोयरोइह ।

अहं जोग्य दायव्यं करुणादाणेति मणिकुण ॥ २३५ ॥

भावार्थ—बहुत बूढ़ा, बालक, गूगा, जवा, वक्त्रा, परदेशी, रोगी इनको यथायोग्य देना सो करुणादान कहा गया है । पचा-
ध्यायीन अनुकम्पाका स्वरूप है—

अनुकम्पा क्रिया ज्ञेया सर्वसस्त्रेष्वनुग्रह ।

मैत्रीभावोऽथ माध्यमेन नै शल्य वैरवर्जनात् ॥ ४४६ ॥

भावार्थ—सर्व प्राणी मात्रपर उपकार बुद्धि रखना व उसका आचरण सो अनुकम्पा कहलाती है, मैत्रीभाव रखना भी दया है, अथवा द्रव त्याग मध्यमगृत्ति रखना व वैर छोडकर शल्य या कपाय भाव रहित होना भी अनुकम्पा है ।

रोवेभ्य क्षुत्पिपासादिपीडितेभ्योऽशुभोदयात् ।

दानेभ्यो दयादानादि दौतव्यं करुणाणेत्रै ॥ ७३१ ॥

भावार्थ—पात्रोंके मिवाय जो कोई भी दुरी प्राणी अपने पापों ज्यमे भूते, प्यासे, रोगादिने पीडित हो, दयामानोरो उन्हें दया दान आदि करना चाहिये ॥ ९० ॥

उत्यानिका—आगे लौकिक साधु जनका लक्षण बताते हैं—

निर्गमं पर्वद्भो वृष्टिं यदि ण्हिगोदि कम्मैहिं ।

सो लोगिगोदि भोणेदी सजमतवसपजुत्तोवि ॥ ९१ ॥

निर्गमं प्रयजितो वेतेते यद्यैहिके कम्मैहिं ।

स लौकिकं इति

इस जीवको अशुद्ध अवस्थामें व्यवहार नयसे कर्मोंका व शरीरका कर्ता कहते हैं क्योंकि जिन कर्मोंके निमित्तसे शरीर बने हैं उन कर्मोंके सचय होने योग्य अशुद्ध भावोंको इस जीवने किया था । जैसे किसी आदमीको शीतज्वर होनाय तो उसको शीतज्वरका कर्ता व्यवहारसे कहेंगे परंतु निश्चयसे उसने अपनेमें कभी भी शीतज्वरका होना नहीं चाहा है । वह उर स्वयं शरीरके भीतर वायु आदि कारणोंसे पैदा हुआ है क्योंकि उसने शरीरकी रक्षाना यत्न नहीं किया परन्तु वायुका प्रवेश होने दिया । इसलिये वह शीतज्वरका निमित्त हुआ । इस निमित्त नैमित्तिक भावके कारण उसको शीत ज्वरका कर्ता कहसके हैं वैसे ही आत्माने अशुद्ध रागादि भाव किये थे जिनके निमित्तसे शरीर प्राप्त हुए इसलिये व्यवहार नयसे आत्माको शरीरोंका निमित्त कर्ता कह सके हैं परन्तु वास्तवमें इन शरीरोंका उपादान कारण पुटल ही है आत्मा नहीं ।

व्यवहारमें कुम्हार घटको बनाता है, जुलाहा पटको बनाता है, राज मकानको बनाता है, ऐसा जो कहते हैं यह भी व्यवहार नयका वचन है । वास्तवमें कुम्हार, जुलाहा, व राजके अशुद्ध भाव व उसकी आत्माके प्रदेशोंका हलचलन निमित्त सहकारी कारण हैं उनके निमित्तको पाकर उनका पुटलमई शरीर भी निमित्त होजाता है परन्तु वे घट पट मकान अपने ही उपादान कारणमें स्वयं ही घट, पट, मकानरूप बन जाते हैं । मिट्टी आप ही घटकी सूरतमें बदलती है । रुई आप ही तागे बनकर कपड़ेकी सूरतमें बदलती है, ईंट पत्थर लकड़ी चूना गारा आप ही मकानकी सूरतमें हैं । इन घट पट मकानमें कुम्हार

लौकिक साधु हो जाता है । ऐसा साधु मोक्षके साधनमें शिथिल पट जाता है इसलिए लौकिक है । अतएव ऐसे साधुकी सगति न करनी योग्य है ।

कभी कभी धर्मके आयतनपर विघ्न पड़े तब साधु उसके निवारणके लिये उदासीन भावमें भत्र यत्र करें तो दोष नहीं है । अथवा धर्म कार्यके निमित्त मुहूर्त देखें व रोगी धर्मात्मानो देखकर उसके रोगका यथार्थ इलाज बतावें अथवा गृहस्थोंके प्रश्न होनेपर कभी कभी अपने निमित्तजानसे उत्तर नता दें । यदि इन बातोंको मात्र परोपकारके हेतुमें कभी कभी कोई शुभोपयोगी साधु करे तो दोष नहीं होसकता है । परन्तु यदि नित्यकी ऐसी आदत बनाले कि इससे मेरी प्रसिद्धि व मान्यता होगी तो ये कार्य साधुके लिये योग्य नहीं हैं, ऐसा साधु साधु नहीं रहता । श्री मूलाचार समयसार अधिकारमें कहा है कि साधुको लौकिक व्यवहार नहीं करना चाहिये—

अव्यवहारा एको भाणे ष्यममणे भवे निरारमो ।

चत्तकसायपरिग्गह पपत्तवेदो अस गो य ॥ ५ ॥

भावार्थ—जो लोक व्यवहारसे रहित है व अपने आत्माको असहाय जानकर व आरभ रहित रहकर व कषाय और परिग्रहका त्यागी होता हुआ, अत्यन्त विरक्त मोक्षमार्गकी चेष्टा करता हुआ आत्मध्यानमें एकाग्र मन होता है वही साधु है ।

मुनिके सामायिक नामका चारित्र मुस्यतामें होता है । उसीके कथनमें मूलाचार षडावश्यक अधिकारमें कहा है —

विरदो सवसावज्जं तिगुत्तो पिहिदिदिभो ।

जीवो सामाद्य णाम सजमहाणमुत्तम ॥ २३ ॥

ऐसा वस्तुना स्वरूप जानकर मैं न देहरूप हूँ, न देहका कर्ता हूँ, ऐसा श्रुद्धान दृढ जमाकर देहसे भिन्न निज आत्माको ही अनुभव करके शुद्धोपयोगमई साम्यभावमें कञ्जोल करके सदा सुखी होना चाहिये ।

इस तरह मन वचन कायका शुद्धात्माके साथ भेद है ऐसा कथन करते हुए चौथे स्थलमें तीन गाथाएँ पूर्ण हुईं । इस तरह पूर्वमें कहे प्रमाण “अस्थित्तणित्सदस्स हि” इत्यादि ग्यारह गाथाओंसे चौथेस्थलमें प्रथम विशेष अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ ।

अब केवल पुद्गलकी मुख्यतासे नव (९) गाथा तक व्याख्यान करते हैं । इसमें दो स्थल हैं । परमाणुओंमें परस्पर बंध होता है इस बातके कहनेके लिये “अपदेसो परमाणू” इत्यादि पहले स्थलमें गाथाएँ चार हैं । फिर स्कंधोंके बंधकी मुख्यतासे “दुवसे दी खवा” इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथा पाच हैं । इस तरह दूसरे विशेष अन्तर अधिकारमें समुदायपातनिका है ।

उत्थानिका—यदि आत्मा पुद्गलोंको पिंडरूप नहीं करता है तो किम तरह पिंडकी पर्याय होती है इस प्रश्नका उत्तर देते हैं—

अपदेशो परमाणू पदेसमेत्तो य सयमसद्धो जो ।

णिद्धो वा लुम्फो वा दुपदेसादित्तमणुहवदि ॥ ७४ ॥

अप्रदेश परमाणु प्रदेशमात्रश्च सयमसद्धो वा ।

स्निग्धो वा दृक्षो वा द्विप्रदेशादित्त्वमनुमवति ॥ ७५ ॥

अचयसहित सामान्यार्थ—(परमाणु) पुद्गलका अविभागी

सद

तो य)

अपदेसो) जो बहुत प्रदेशोंसे रहित है ()
र है और (सयमसद्धो) स्वयं व्यक्तरूपसे

जाता है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमें गुणोंकी-रक्षा अपने समान गुणधारीकी सगतिसे इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होती है । और जैसे उसी जलमें कपूर शक्कर आदि ठडे पदार्थ और डाल लिये जावें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्चय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक है उनकी सगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है " ऐसा भाव है । "

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातको दिसा लिया है कि साधुको ऐसी सगति करनी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म वैसा ही बना रह या उसमें कच्ची हो । अल्पजानीका मन दूसरोके अनुकरणमें बहुत शीघ्र प्रवर्तता है । यदि खोटी सगति होती है तो उससे योगुणमें जाता है । यदि अच्छी सगति होती है तो उसके गुणोंमें ऐसा बूझ होता है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जावे तो वह न गिगडरर वैसा ही रहेगा । यदि सुगंधित पिटारीमें रक्ता जावे तो वस्त्रमें सुगंध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुणधारीकी सगतिसे अपने गुण बने रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी सगतिमें अपने गुण बढ़ जायगे । इसलिये जिनके मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुँचनेके लिये उत्तम सगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोकी ही महिमा होती है । कहा है—कुलभद्राचार्यने सांगसमुच्चयमें—

जाने है । पानी स्वयं नीमकी सगतिसे कडुवा, ईखकी सगतिसे मीठा नींबूकी सगतिसे खट्टा हो जाता है । पानीके बहावसे नदीके किनारे टूट जाते हैं—पानी मट्टीको बहा ले जाता है व मट्टी कहीं नमकर चापुसा बन जाती है । सूर्यकी गरमी पाकर मोम स्वयं पिघल जाता है । हवाके लगनेसे मकान, कपड़े, बर्तनादिकी अवस्था खूट जाती है । इत्यादि जगतमें अकेले ही पुद्गल अपने भिन्न २ स्वभावमें बड़े २ काम करते दिखाई पटते हैं । इसी तरह परमाणु भी दो अधिक चिकने या रूखे अशुधारी परमाणुसे बंध जाते हैं । जैसे परमाणु बंधकर स्क्रूप हो जाते हैं वैसे स्क्रूप टूटकर परमाणुकी अवस्थामें भी आजाते हैं । जिसमें मिलने निडुडनेकी शक्ति हो उसे ही पुद्गल कहते हैं । इससे यह बात बताई गई है कि शरीर, बचन तथा मन जिन स्क्रूपोंसे बने हैं वे स्क्रूप स्वयं परमाणुओंके बंधनेमें पैदा होते रहते हैं । आत्मा मरमात्रसे पुद्गलसे भिन्न है ऐसा समझकर शुद्ध आत्माके मननमें उपयुक्त हो साम्यमानकी प्राप्ति करनी चाहिये, यह तात्पर्य है ।

उत्थानिका—आगे वे स्निग्ध रूक्ष गुण किस तरह हैं ऐसा प्रश्न होनेपर उत्तर देते हैं—

एगुत्तरमेगाद्री अगुस्त गिद्धत्तण व लुक्खत्त ।

परिणामादो भण्डिद् जाव अणत्तत्तमगुहचदि ॥ ७७ ॥

एकोत्तरमेकाग्रणो स्निग्धत्वं वा रूक्षत्वम् ।

परिणामाद् भणित यत्प्रदनन्त्वमनुभवति ॥ ७७ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(अणुत्त) परमाणुका (गिद्धत्तण

वा लुक्खत्त - रूखा या रूखापना (एगाद्री) एक

जाती है, ऐसा जानकर तपोधनको अपने समान या अपनेसे अधिक गुणधारी तपोधनका ही आश्रय करना चाहिये । जो साधु ऐसा करता है उसके रत्नत्रयमई गुणोंकी रक्षा अपने समान गुणधारीकी सगतिमें इस तरह होती है जैसे शीतल पात्रमें रखनेसे शीतल जलकी रक्षा होनी है । और जैसे उमी जलमें कपूर शकर आदि ठंडे पदार्थ और डाल दिये जायें तो उस जलके शीतलपनेकी वृद्धि हो जाती है । उसी तरह निश्रय व्यवहार रत्नत्रयके साधनमें जो अपनेसे अधिक है उनकी सगतिसे साधुके गुणोंकी वृद्धि होती है “ ऐसा भाव है । ”

भार्यार्थ—इस गाथामें आचार्यने स्पष्टपने इस बातमें दिग्वा दिया है कि साधुको ऐसी सगति करनी चाहिये जिससे अपने रत्नत्रयरूप धर्ममें कोई कमी न आवे—या तो वह धर्म वैसा ही बना रहे या उसमें प्रवृत्त हो । अल्पज्ञानीका मन दूसरोंके अनुकरणमें बहुत शीघ्र प्रवर्तता है । यदि खोटी सगति होती है तो उसमें जो गुणोंमें जाना है । यदि अच्छी सगति होती है तो उसका गुणोंमें प्रमालु होना है । वस्त्रको यदि साधारण पिटारीमें रख दिया जाये तो वह न गिगडर वैसा ही रहेगा । यदि सुगंधित पिटारीमें रक्खा जाये तो वस्त्रमें सुगंध बढ़ जायगी । इसी तरह समान गुण धारीकी सगतिमें अपने गुण बने रहेंगे तथा अधिक गुणधारीकी सगतिसे अपने गुण बढ़ जायगे । इसलिये जिनमें मोक्ष मार्गमें चलना स्वीकार किया है उसको मोक्षपद पर पहुँचनेके लिये उत्तम सगति सदा रखनी योग्य है । गुणवानोंकी ही महिमा होती है ।

कहा है—कुलभद्राचार्यने सारसमुच्चयमें—

चिकने या रूखेपनके हो जाने हैं—अथवा कोई परमाणु अधिक अथ चिकने या रूखेपनको रखता या सो अशोमें घटते हुए एक अश तक शक्तिका धारी हो सक्ता है । जैसे जलकी चिकनेईसे बरगीके दूधमें चिकनेई ज्यादा है, बकरीके दूधसे गायके दूधमें, गायके दूधसे भैंसके दूधमें ज्यादा है । इसी तरह एक ही समयमें अनंत परमाणुओंमें भिन्न-प्रकारकी कमती बढ़ती अशोंको रखने-वाली चिकनेई या रूखापन होता है । समब ही बहुतसे परमाणु समान अविभाग परिच्छेदोंके धाक एक समयमें हों । सम्बन्धमें प्रत्येक परमाणु अनंत, स्निग्ध या रूक्ष शक्तिका धारक है । तद्वत् उसके अशोंमें पर निमित्तके वशसे परिणमन होता रहता है किन् परिणमनको हम तिरोभाव या आविर्भाव कहसके हैं । चिकनेई या रूखापन प्रगट है उसका तो आविर्भाव है व चिकनेई या रूखापन अप्रगट है उसका तिरोभाव है । जैसे जैसे कषायके मद उदयसे मदराग द्वेषको, मध्यम कषायोदयसे मन्त्राग-द्वेषको तथा उत्कृष्ट कषायके उदयसे उत्कृष्ट राग द्वेषके प्रत्ययता है । जीवका चारित्रगुण कषायोंके उदयके निमित्त निरोहित होता है—जितना कम उदय होता है उतना कम इन्त है ।

परमाणुमें यह परिणमन शक्ति न होती कृष्ण इच्छा आय एक जानेपर अधिक चिकने न होता वरुण शक्ति शरीरमें स्पर्शसे दूधकीसी चिकनेईमें न परिणमन होता ।

यह परिणमनशक्ति वस्तुका स्वभाव है प्रकृत अनुभव गोचर है । कालादिके पुद्गल द्रव्योंमें हुए दिक्ते हैं । एक स्पर्शको गम्भीकी २५

विशेषार्थ—जो कोई साधु या अन्य आत्मा सात तत्त्व नव पदार्थोंका स्वरूप स्याद्वाङ् नयके द्वारा यथार्थ न जानकर औरका और श्रद्धान कर लेते हैं और यही निर्णय कर लेते हैं कि आगममें तो यही तत्त्व कहे हैं वे मिथ्या श्रद्धानी या मिथ्याज्ञानी जीव द्रव्य, क्षेत्र, काल, मन, भाव स्वरूप पाच प्रकार ससारके भ्रमणसे रहित शुद्ध आत्माकी भावनामे हटे हुए इस वर्तमान कालसे आगे भविष्यमें भी नारकादि दुःखोंके अत्यन्त कटुक फलोसे भरे हुए समारमे अनन्तकाल तक भ्रमण करने रहते हैं । इसलिये इस तरह ससार भ्रमणमे परिणमन करनेवाले पुरुष ही अभेद नयमे ससार स्वरूप जानने योग्य है ।

भावार्थ—वास्तवमे जिन जीवोंके तत्वोंका यथार्थ श्रद्धान व ज्ञान नहीं है वे ही अन्यथा आचरण करते हुए पाप कर्मोंको व पापानुबन्धी पुण्य कर्मोंको बाधते हुए नर्क, तिर्यच, मनुष्य, देव चार्गों ही गतियोंमें अनन्तकाल तक भ्रमण किया करने हैं । रागद्वेष मोह समार है । इन ही भावोंसे आठ कर्मोंका बन्ध होता है । कर्मोंके उदयसे शरीरकी प्राप्ति होती है । शरीरमें वासकर फिर राग द्वेष मोह करता है । फिर कर्मोंको बाधता है । फिर शरीरकी प्राप्ति होती है । इस तरह बरानर यह मिथ्यादृष्टी अज्ञानी जीव भ्रमण करता रहता है । आत्मा और अनात्माके भेदज्ञानको न पाकर परमें आत्मबुद्धि करना व सासारिक सुखोंमे उपादेय बुद्धि रखना सो ही मोह है । मोहके आधीन हो दृष्ट पदार्थोंमें राग और अनिष्ट पदार्थोंसे द्वेष करना ये ही समारके कारणीभूत अनन्तानुबन्धी कषाय रूप रागद्वेष है । इन ही भावोंको यथार्थमे ससार

णुमें दो अश अधिक होगए तब वह परमाणु चार अंशरूप शक्तिमें परिणमन करनेवाला होजाना है। इस चार गुणवाले परिमाणुका पूर्वमें कहे हुए किसी दो अशधारी परमाणुके साथ बध होजायगा तैसे ही दो परमाणु तीन तीन अश शक्तिधारी हैं उनमेंसे एक तीन अश शक्ति रखनेवाले परमाणुमें मानलो परिणमन होनेसे दो शक्तिके अश अधिक होनेसे वह परमाणु पाच अशवाला होगया। इस पंच अशवालेका पहले कहे हुए किसी तीन अशवाले परमाणुसे बध होजावेगा। इसतरह दो अशधारी चिकने परमाणुका दूसरे दो अधिक अशवाले चिकने परमाणुके साथ या दो अशवाले रूखेका दो अधिक अशवाले रूखेके साथ, या दो अशवाले चिकनेका दो अधिक अशवाले रूखे परमाणुके साथ बध होजावेगा। इसी तरह समका या त्रिभुजा बध दो अशकी अधिकता होनेपर ही होगा। जो परमाणु जघन्य चिकनईकी जैसे जलमें मान ली जाये या जघन्य रूखेपनेकी जैसे बान्द्रकणमें मान लीजावे, सरता होगा उनका बध उस दशमें किसी भी परमाणुसे नहीं होगा। यहा यह भाव है कि जैसे परमचेतन्य-भाजमें परिणतिको रखनेवाले परमात्माके स्वरूपकी भावनामई धर्म-भ्यान या शुद्ध ध्यानके बलसे जय जघन्य चिकनईकी शक्तिके समान सब राग क्षय होजाता है या जय रूखेपनेकी शक्तिके समान सर्व द्वेष क्षय होजाता है तब जैसे जलका और बान्द्रका बध नहीं होता वैसे जीवका कर्मसे बध नहीं होता। वैसे ही जघन्य, म्लिग्ध या रूख नहीं होजायेगा। किसीसे बध नहीं होगा यह अभिप्राय है।

अथैतु शास्त्राणि नरो विशेषतः करोतु चित्राणि तपांसि भावत ।
अतस्त्वसं सक्तमनास्तथापि नो विमुक्त सौख्य गतवाधमश्नुते ॥१४४

भावार्थ—कोई चाहे क्षमादि दश प्रकार धर्मको पालो व
निर्दोष भिक्षासे भोजन ग्रहण करो, व चित्तके, विस्तारको रोककर
ध्यान करो, तथापि मिथ्यात्व सहित जीव कभी मुक्ति नहीं-पासक्ता
है । तरह-२ से चार प्रकार दान चाहे देओ, अनि-भक्तिसे अहंतोकी
भक्ति करो, शील पालो, उपवास करो तथापि मिथ्यादृष्टी सिद्धि
नहीं पासक्ता है । कोई मनुष्य चाहे खूब शास्त्रोंको जानो व भावसे
नाना प्रकार तपस्या करो तथापि जिसका मन मिथ्यासत्त्वोंमें आसक्त
है वह कभी भी बाधारहित मोक्षके आनन्दको नहीं भोग सक्ता है ।

यिच्चित्रवर्णाञ्चित्रार्चनमुत्तमं यथा गताक्षो न जनो यिलोष्यते ।
प्रदर्शयमान न तथा प्रपद्यते कुह्यष्टिजीवो जिननाथशासनम् ॥१४५

भावार्थ—जैसे नाना प्रकार वर्णोंमें रचित उत्तम चित्रको
अथा पुरुष नहीं देख सक्ता है वैसे ही मिथ्यादृष्टी जीव जिनेन्द्रके
शासनको अच्छी तरह ममझाए जानेपर भी नहीं श्रद्धान करना है ।

वास्तवमें जब तक नित्य अनित्य, एक अनेक आदि म्वभा-
वमई सामान्य विशेष गुण रूप आत्माना गुणपर्याय रूपसे व
उत्पाद व्यय ध्रौव्य रूपसे श्रद्धान नहीं होगा तथा अतरगमे
निजात्मानन्दका स्वाद नहीं प्रगट होगा, तबतक मिथ्यादर्शनके
विकारसे नहीं छूटता हुआ यह जीव कभी भी सुर शातिके
मार्गको है । यही मसार तत्व है ।

सारसमुच्चयमे कहते हैं-

वधका भाव यह है कि परस्पर मिलके एकरूप होजाना । यदि तीन गुणवाले रूखे परमाणुके साथ पाच गुणवाले चिकने परमाणुका वध होगा तो वध होनेपर वह स्वध चिकना होजायगा जैसा श्री उमास्वामी महाराजने श्री तत्त्वार्थसूत्रमें कहा है "वधेऽधि-
नौ पारिणामिकौ च ।" ३७/५॥ अर्थात् वध होते हुए अधिक गुण-
वाला दूमरेको अपनेरूप परिणाम लेता है । सर्वज्ञज्ञानमें जिस तरह परमाणुओंके स्वध बननेकी रीति झलकी थी उसका यहा कथन किया गया है । वर्तमानमें यदि विज्ञान उन्नति करे तो इस नियमको प्रत्यक्ष करके दिखा सकेगा । सर्वज्ञके ज्ञानकी अपूर्व शक्ति है, इसलिये सर्वज्ञ भाषित कथन किसी तरह असत्य नहीं पड सकता, ऐसा जानकर निज आत्माको सर्वज्ञत्व प्राप्त करानेके लिये रागद्वेष त्याग शुद्धोपयोगमें ही हमको प्रवर्तना योग्य है ॥ ७६ ॥

उत्थानिका—आगे इसी ही पूर्ण कहे हुए भावको विशेष समर्थन करते हैं—

णिद्धत्तणेण दुगुणो चदुगुणणिद्धेण वधमणुभ्रदि ।

लुक्खलेण वा तिगुणिदो अणु वज्झदि पच्चगुणजुत्तो ॥७५॥

स्त्रिगत्त्वेन द्विगुणश्चतुगुणस्त्रिग्वेन च घमनुभवति ।

रूक्षण वा त्रिगुणतोऽणुर्ध्व्यते पचगुणयुक्त ॥ ७७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(णिद्धत्तणेण) चिकनेपनेकी अपेक्षा (दुगुणो) दो अशधारी परमाणु (चदुगुणणिद्धेण वा लुक्खलेण) चार अशधारी चिकने या रूखे परमाणुके साथ (वधम् अणुभ्रदि) बन्धको प्राप्त हो जाता है । (तिगुणिदो अणु) तीन अशधारी चिकना रमाणु (पचगुणजुत्तो) पाच अशधारी

पदार्थोंके ज्ञान सहित होनेसे जो यथार्थ वस्तु स्वरूपका ज्ञाता है, तथा विशेष परम ज्ञात भावमें परिणमन करनेवाले अपने आत्म-द्रव्यकी भावना सहित होनेसे जो ज्ञातात्मा है ऐसा पूर्ण साधु शुद्धात्माके अनुभवमें उत्पन्न सुखामृत रसके स्वादसे रहित होनेके कारणसे इस फल रहित ससारमें दीर्घकाल तक नहीं ठहरता है अर्थात् शीघ्र ही मोक्ष प्राप्त करलेता है। इस तरह मोक्ष तत्त्वमें लीन पुरुष ही अमेद नयसे मोक्ष स्वरूप है ऐसा जानना योग्य है।

भावार्थ—यहा मोक्ष तत्त्वका झलकाव साधुपदमें होजाता है ऐसा प्रगट किया है। जो साधु शास्त्रोक्त अठारहस मूल गुणोंको उनके अतिचारोंको दूर करता हुआ पालता है अर्थात् सम्यग्दर्शन ज्ञान चाग्नि तप धीर्य रूप पाच प्रकार आचारोंकी व्यवहार नयकी सहायतासे निश्चय रूप आराधन करता है—इस आचरणमें जिसके रच मात्र भी विपरीतता नहीं होती है। तथा जो आत्मा और अनात्माके स्वरूपको भिन्न २ निश्चय किये हुए है ऐसा कि जिसके सामने समारी प्राणी जो अजीवका समुदाय है सो जीव और अजीवके पिंड रूप न दिखकर भिन्न २ झलक रहा है। और जिमने अपनी कषायोंको इतना मला डारा है कि बीतगताके रसमें हर समय मगनता हो रही है ऐसा पूर्ण मुनि पदका आराधनेवाला अर्थात् अपने शुद्ध आत्मीक भावमें तल्लीन होकर निश्चय रत्नत्रय-मह निज आत्मामें एरुचित होना हुआ श्रमण वास्तवमें मोक्षतत्त्व है क्योंकि मोक्ष अवस्थामें जो ज्ञान श्रद्धान व तल्लीनता तथा स्व-स्वरूपानन्दका भोग है वही उम महात्माको भी प्राप्त हो रहा है—इस कारण इस परम धर्मव्यान और शुद्ध ध्यानकी अग्निसे अत्र

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि आत्मा तौ परमाणु आदि धारी परमाणुओंके स्कंधोंको आदि लेकर अनेक प्रकारके स्कंधोका कर्ता नहीं है —

दुपदेसादी खधा सुहुमा वा वादरा ससटाणा ।

पुद्गविजलतेउवाऊ सगपरिणामेहि जायते ॥ ७८ ॥

द्विप्रदेशादय स्वधा एमा वा वादरा ससत्याना ।

पृथिवीजलतेजोवायव स्वधपरिणामेर्जायते ॥ ७८ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ —(दुपदेसादी खधा) दो परमाणुके स्कंधमे आदि लेकर अनन्त परमाणुके स्कंध तक तथा (सुहुमा वा वादरा) सूक्ष्म वा वादर (ससटाणा) यथासमय गोल, चौखुटे आदि अपने अपने आकारको लिये हुए (पुद्गविजलतेउवाऊ) पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु (सगपरिणामेहि) अपने ही चिकने रूखे परिणामोंकी विचित्रतासे परस्पर मिलते हुए (जायते) पैदा होने रहते हैं ।

विशेषार्थ—ससारी अनंत जीव यद्यपि निश्चयसे टानीमें उन्नेरी मूर्तिके समान ज्ञायक मात्र एक स्वरूपकी अपेक्षासे शुद्ध बुद्धमई एक स्वभावके धारी हैं तथापि व्यवहारनयसे अनादि कर्मनयनी उपाधिके बशमे अपने शुद्ध आत्मस्वभावाको न पाते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि तथा वायुकायिक होकर पैदा होते हैं । यद्यपि वे इन पृथ्वी आदि कार्योंमें आकर जन्मते हैं तथापि वे जीव अपनी ही भीतगी सुख दुःख आदि रूप परिणतिके ही अशुद्ध उपादान कारण हैं, पृथ्वी आदि कार्योंमें परिणमन किये हुए पुद्गलोंके नहीं । कारण — उनका उपादान कारण पुद्गलके

स्फूर्धोके गोल, चौखुटे, तिखुटे आदि आकर मत्र परम्पर बधकी अपेक्षासे होजाते है । एक गतन पाषाणकी खानमे अनेक प्रकारके स्पर्श, रस, गंध वर्णधारी छोटे बड़े, टेढ़े सीधे, पाषाण खड परमाणुओंके स्निग्ध रूक्ष गुणोंके विचित्र परिणमनकी अपेक्षा स्वभावमे ही बन जाने है—उनको बहा कोई बनाता नहीं है । जैसे प्रत्यक्ष जगतमें मेघ जल आदिके व इन्द्र धनुष, मिजली आदिके स्वाभाविक परिणमन देखनेमें आने है वैसे मंत्र पुद्गलके ही विचित्र परिणमनसे नानाप्रकार म्कत्र बन जाते है । जैसे श्री नेमिचन्द्रमिह्यातचक्रवर्तनि गोम्पटसारमें रूढा है—

निद्विदरगुणअहिया हीण परिणामपति रश्मि ।

सखज्रासत्वेज्रागतपदेसाण म्कत्राण ॥ ६१८ ॥

अर्थ—मन्त्र्यात, असन्त्र्यात व अनत रदेशगले स्फूर्धोमें स्निग्ध या रूक्षके अधिन गुणगले परमाणु या म्कत्र अपनेसे हीन गुणवाले परमाणु या स्फूर्धोको अपनेरूप परणमाने है । जैसे एक हजार स्निग्ध या रूक्ष गुणके अंशोंमे युक्त परमाणु या म्कधको एक हजार दो अशवाला स्निग्ध या रूक्ष परमाणु या म्कध परणमाना है।

इससे यह भी सिद्ध होता है कि दो अधिन अंशके होने हुए रूखे या चिन्ने परमाणु या म्कध परम्पर एक दूसरेसे अपनी ही शक्तिसे बन्ध जाते है । इसी शक्तिके कारण पुद्गलोकी विचित्रता जगनमें प्रगट हो रही है ।

ऐसा
है व मत्र

इस पद्योपका उपादान कारण पुद्गल
रीरोंकी रचना पुद्गलके

आधारादीनाण जीवादीदसण च विष्णये ।

छत्रोपाण रफ्ता भणदि चरित्त तु ववहारो ॥ २६४ ॥

आदा खु मज्झणाणे आदा मे दसणे चरित्ते य ।

आदा पच्चवखाणे आदा मे स घरे जोगे ॥ २६५ ॥

भारार्थ—व्यवहार नयसे आचारङ्ग आदि शास्त्रीको जानना त्प्यज्ञान है, जीवादि तत्त्वोका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, तथा उ फायके प्राणियोंकी रक्षा करना सम्यगचारित्र है ये व्यवहार रत्न-त्रय है । निश्चय नयमे एक आत्मा ही मेरे ज्ञानमें है, यही आत्मा मेरे सम्यग्दर्शनमें है वही चारित्र्यमें है वही आत्मा त्यागमें है वही स्वरमें और वही ध्यानमें है अर्थात् व्यवहार रत्नत्रयसे युक्त होकर तो निज आत्माके शुद्ध स्वभावात्म लय होजाता है वही निश्चय रत्नत्रयमें मोक्षमार्गका आगधन करना हुआ मोक्षमार्गका सच्चा आधनेवाला होता है ।

श्री मूलाचार समयसार अत्रिभारमे कहा है —

भायधिरदो दु धिरदो ण दग्धिरदस्स सुग्गई होई ।

विसयवणरमणल्लोटे धरिय्या तेण मणहन्थो ॥ १०४ ॥

भारार्थ—जो साधु भावने योगी है वे ही सच्चे विरक्त है । जो बाहरी मात्र त्यागी है उनके मोक्षही प्राप्ति नहीं होसकी । इस लेये पाचो इन्द्रियोंके त्रिष्येकि वनम रमन करनेमे लोन्तुपी मनरूपी यहीमे वशमे रचना योग्य है ।

श्री मूलाचार अनगाव भावनाम कहा है —

णिट्ठविदकरणचरणा कम्म णिद्धुद्धुर्द धुणित्ताय ।

जरमरणविप्पमुक्का उवेत्ति सिद्धि धुदन्तिस्सा ॥ ११६ ॥

भारार्थ—जिन साधु-गोने ध्यानके वग्मे त्रिष्येचारित्र्यमें

इससे जाना जाता है कि जितने शरीरको रोककर एक जीव टहरता है उसी ही क्षेत्रमें कर्मयोग्य पुद्गल भी तिष्ठरहे हैं—जीव उनको कहीं बाहरसे नहीं लाता है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने यह दिखलाया है कि जीव स्वभावमे कर्मवर्गणाओको कहींसे लाते नहीं है—यह असख्यान प्रदेशीओके सर्व तरफ अनतानत पुद्गल स्कंधोसे भराहुआ है । एक आकाशके प्रदेशमें सूक्ष्म परिणमनको प्राप्त अनतवर्गणाए मौजूद है । सामान्यसे जगतमें सूक्ष्म तथा बादर दो प्रकारके पुद्गल मन्ध है । जो किसी भी इन्द्रियसे ग्रहण योग्य है उनको बाधर कहते हैं । परंतु जो किसी भी इन्द्रियसे ग्रहणयोग्य नहीं है उनको सूक्ष्म कहते ह । कर्मरूप होनेको योग्य कार्माण वर्गणा सूक्ष्म है । ऐसी कर्म वर्गणाए उन आकाशके प्रदेशोंमें भी भरी हुई है जहा एक भी न किमी छोटे या बड़े शरीरमें तिष्ठा हुआ है । कोई भी जीव बुद्धिपूर्वक उन वर्गणाओंको लेकर या खींचकर बाधता नहीं है ।

■ **तु** जब सप्तारी जीवोके नाम कर्मके उदयसे आत्मामे सम्पपना होता है तब आत्माकी योग शक्तिके परिणमनके निमित्तसे कर्म वर्गणाए यथायोग्य बन्धके समुत्पन्न होकर बन्ध जाती हैं, ऐसा कोई निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है । जैसे गर्म लोहेका गोला चारो ओरसे पानी ग्रहण करनेको निमित्त है वैसे अशुद्ध जीव कर्म वर्गणाओको ग्रहण कर लेता है ।

। । अथवा जैसे गर्मीका निमित्त पानीर जल स्वय भाफरूप परिणमन करजाता है व सूर्यका निमित्त पानीर कमल सूर्य तिल जासा है इसी तरह जीवके योगका निमित्त पाकर कर्म वर्गणाए

विशेषार्थ—जो शुद्धोपयोगका धारक साधु है उसीके ही सम्बन्धमें सम्यग्ज्ञान सम्यग्चारित्र्यकी एकतारूप तथा शत्रु मित्र आदिमें समभावकी परिणतिरूप साक्षात् मोक्षका मार्ग श्रमणपना कहा गया है। शुद्धोपयोगीने ही तीनलोकके भीतर रहनेवाले व तीन काल धर्मी सर्व पदार्थोंके भीतर प्राप्त जो अनन्त स्वभाव उनको एक समयमें विना क्रमके सामान्य तथा विशेष रूप जाननेको समर्थ अनन्तदर्शन व अनन्तज्ञान होने हैं, तथा शुद्धोपयोगीके ही बाधा रहित अनन्त सुख आदि गुणोंका आधारभूत पराधीनतासे रहित स्वाधीन निवाणका लाभ होता है। जो शुद्धोपयोगी है वही लौकिक माया, अज्ञान, रस, त्रिविजय, मत्र, यत्र आदि सिद्धियोंमें विलक्षण, अपने शुद्ध आत्माकी प्राप्तिरूप, टाकीमें ऊँचेके समान मात्र जायक एक स्वभावरूप तथा जानावरणादि आठ विध कर्मोंमें रहित होनेके कारणमें सम्यक्त्व आदि आठगुणोंमें गर्भित अनन्त गुण सहित सिद्ध भगवान् हो जाता है। इसलिये उसी ही शुद्धोपयोगीको निर्दोष निज परमात्मामें ही आराध्य आराधक सयध रूप भाव नमस्कार होहु। भाव यह कहा गया है कि इस मोक्षके कारणभूत शुद्धोपयोगके ही द्वारा सर्व इष्ट मनोरथ प्राप्त होते हैं। ऐसा मानकर श्रेय सर्व मनोरथको त्यागकर इसी शुद्धोपयोगकी ही भावना करनी योग्य है।

भावार्थ—जम गाथामें आचार्यने उम्मी शुद्धोपयोगरूप समता भावको स्मरण किया है जिसमें उन्होंने ग्रन्थके प्रारम्भके समय अपना आश्रय रखनेकी प्रवृत्ति की थी। तथा यह भी उता दिया है कि जैसा कार्य होता है वैसा ही कारण होना चाहिये। आत्माका

अयोग्य है । इस प्रकार एक क्षेत्र स्थित योग्य, १ एक क्षेत्र स्थित अयोग्य २, अनेक क्षेत्र स्थित योग्य ३, अनेक क्षेत्र स्थित अयोग्य ये चार भेद हुए । इन चारोंमें भी एक एकके सादि तथा अनादि भेद जानना । जो पहले ग्रहण क्रिये जाचुके हैं उनसे सादि कहते हैं व जिनसे अभीतक ग्रहण नहीं किया गया है उनको अनादि कहने हैं । यह जीव मिथ्यात्वादिके निमित्तमे ममय समय प्रति कर्मरूप परिणमने योग्य समय प्रवृद्ध प्रमाण परमाणुओंसे ग्रहणकर कर्मरूप परिणमाता है । वहा किसी ममय तो पहले ग्रहण क्रिये हुए जो सादि द्रव्यरूप परमाणु है उनका ही ग्रहण करता है । किसी समयमे अभीतक ग्रहण करनेमें नहीं आए ऐसे अनादि द्रव्यरूप परमाणुओंसे ग्रहण करता है जोर कभी मिश्ररूप ग्रहण करता है । समय प्रवृद्धता यह प्रमाण है—

इयत्तरसम्भवेहि परेणद चरमचटुहि फलदि ।

सिद्धादोऽभवादाऽणनिममाग गुण दध्न ॥ १९१ ॥

यह समय प्रवृद्ध मन पाच प्रकार रस, पाच प्रकार वर्ण, दो प्रकार गन्ध तथा शीतादि चार अतके स्पर्श इन गुणोंकर सहित परिणमता हुआ सिद्ध राशिके अनन्त भाग अथवा असंख्य राशिमे अनन्तगुणा पुट्टल द्रव्य जानना ।

भावार्थ—दूतना द्रव्यकर्मरूप या नोकर्मरूप यह असारी जीव हरसमय ग्रहण करके बाधता रहता है । इनमें योगोन्नी विक्षेपतासे कुछ कम व अधिक मय्या होती है ।

श्री अकलकृदेवत्न तत्त्वार्थराजवार्तिकमें आश्रव और

वह देवदत्त जो है सो पराधीनपणातें बाछित स्थानने प्राप्त होनेका अभावतें अति दुःखी होय है तैसे ही आत्मा कर्म बधनकरि बद्ध हुनो सतो पराधीनपणातें शरीर सम्बन्धी दुःखकरि पीडित होय है ॥ १७ ॥

श्लोकर्वार्तिकके छोटे अव्यायमें आश्रवका स्वरूप कहते हुए कहा है—“ स आश्रव इह प्रोक्त कर्मागमनकारण ” वह योग ही आश्रव है । क्योंकि कर्मोंके आगमनका कारण है । योग भाव आश्रव है । इससे यह सिद्ध है कि कर्मोंका आगमन होना वह अव्याश्रव है । आगे “ शुभ पुण्यस्याशुभ पापस्य ” सूत्रकी व्याख्यामें कहा है कि “ सम्यग्दर्शनाद्यनुरजितो योग शुभो विशुद्धयगत्वात् । मिथ्यादर्शनाद्यनुरजितोऽशुभ सकलेशागत्वात् । स पुण्यस्य पापस्य च वक्ष्यमाणस्य कर्मण आश्रवो वेदितव्य ।

अर्थात् सम्यग्दर्शनादिसे रजित शुभ योग है क्योंकि विशुद्धता है तथा मिथ्यादर्शनादिसे अनुरजित योग अशुभ है क्योंकि सकलेशता है । ये ही क्रमसे पुण्य पाप कर्मके आश्रव जानने चाहिये । इन योगोंसे पुद्गल आते हैं । जैसा कहा है “ शुभाशुभफलानां तु पुद्गलानां समागम ” कि शुभ या अशुभ पुद्गलका समागम होता है । इस पूर्व कथनसे यही बात सिद्ध होती है जैसे कि द्रव्यसंग्रहमें कही है—

आसवदि जेण कम्म परिणामेणप्पणो ॥ विण्णेषो ।

भावासवो जिणुनो द्वासवण परो होदि ॥

णाणावरणादीण जोग्गं च पुग्गल समासवदि ।

ते ॥ अणेषमेयो जिणकमादो ॥

अणयारपरमधम्म घोरा काऊण सुद्धसम्मत्ता ।

गच्छन्ति केई सग्गे केई सिज्झन्ति घुदरम्मा ॥१८६॥

भावार्थ—मुनिपदरूपी शुद्धोपयोग ही परम धर्म है । शुद्ध सम्यग्दृष्टी धीर पुरुष इस धर्मका भावन करके कोई तो स्वर्गमें जाते तथा कोई सत्र कर्मका नाशकर मिद्ध हो जाते हैं ॥१६॥

उपानिका—आगे शिष्य जनको शास्त्रका फल दिखाने हुए इस शास्त्रको समाप्त करते हैं—

बुज्झदि मानणमेव सागारणगारचरियया जुत्तो ।

जो गो पवयणसार लहुणा कालेण पप्पोदि ॥ ९७ ॥

बुध्यते शासनमेतत् सागरानगारचरियया युक्त ।

य स प्रवचनसार लघुना कालेन प्राप्नोति ॥ ६७ ॥

अन्य सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई (सागारणगार चरियया जुत्तो) श्रावक या मुनिके चारित्रसे युक्त होकर (प्यसासन) इस शासन या शास्त्रको (बुज्झदि) समझता है (सो) सो भव्यजीव (लहुणा कालेण) थोड़े ही कालमें (पवयणसार) इस प्रवचनके सारभूत परमात्मपन्नो (पप्पोदि) पायेता है ।

विशेषार्थ—यह प्रवचनसार नामका शास्त्र रत्नत्रयका प्रकाशक है । तत्त्वार्थका श्रद्धान करना सम्यग्दर्शन है, उसके विषयभूत अनेक धर्मरूप परमात्मा आदि द्रव्य हैं—इन्हींका श्रद्धान व्यवहार सम्यक्त है इसमें साधने योग्य अपने शुद्धात्माकी स्वरूप निश्चय सम्यग्दर्शन है, जाननेयोग्य परमात्मा आदि पदार्थोंका यथार्थ जानना व्यवहार सम्यग्ज्ञान है, इससे साधने योग्य प्रकार रहित स्वसनेदन

। । । निश्चय मध्यज्ञान है । वर, मभि

कर्मत्वप्रायोग्या एक वा जीवस्य परिणति प्राप्य ।

गच्छन्ति कर्मभाव न तु ते जीवेन परिणमिता ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ - (कर्मत्तणपाभोग्गा) कर्मरूप होनेको योग्य (रथा) पुद्गलके रुध (जीवस्य परिणड) जीवकी परिणतिको (पप्पा) पाकर (कम्मभाव) कर्मपनेको (गच्छति) प्राप्त हो जाते है (तु) परतु (जीवेण) जीवके द्वारा (तेण परिणमिता) वे कर्म नहीं परिणमाए गए है ।

विशेषार्थ-निर्दोष परमात्माकी भावनासे उत्पन्न स्वाभाविक आनन्दमहं एक लक्षणस्वरूप सुखामृतकी परिणतिसे विरोधी मिथ्यादर्शन, रागद्वेष आदि भावोंकी परिणतिको जब वह जीव प्राप्त होता है तब इसके भावोंका निमित्त पाकर वे कर्मयोग्य पुद्गल रुध आप ही जीवके उपादान कारणके बिना ज्ञानावरणादि आठ या सात द्रव्य कर्मरूप हो जाते है। उन कर्म स्वरुधोंको जीव अपने उपादानपनेसे नहीं परिणमाना है। इस कथनसे यह दिखलाया गया है कि यह जीव कर्म स्वरुधोंका कर्ता नहीं है ।

भारार्थ-इस गाथामें आचार्यने आत्माको द्रव्य कर्मोंका अकर्ता और भी स्पष्ट रूपसे बतादिया है। कर्तापना दो प्रकारका होता है-एक उपादान कर्तापना, दूसरा निमित्त कर्तापना। जो वस्तु दूसर क्षणमें आप ही बदलकर किसी पर्यायरूप होजाने उसको किसी समयकी अपेक्षा कार्य और उसके पूर्व समयकी अपेक्षा उसको उपादान कारण कहते हैं। जैसे रोटीका उपादान कारण आटा, आटेका उपादान कारण गेहूँ, इत्यादि। सुवर्णकी मुद्रिकाका उपादान कारण सुवर्णकी डली। पुद्गलकी अवस्थाका उपादान कारण पुद्गल

त्यन्स्त्वाशुद्धिचिदायि तत्किं परद्रव्य समग्र स्वय ।
 स्वद्रव्ये रतिमेत य स नियत सजापराधव्युत ॥
 वन्द्यसमुपेत्य नित्यमुदित स्वज्योतिरच्छाच्छल
 घेतन्यामृतपूरपूर्णमहिमा शुद्धो भग्नमुच्यते ॥ १२ ॥

भावा५-नो कोई रागद्वेषादि अशुद्धिके निमित्त कारण सर्व
 परद्रव्यके ससर्गको स्वय त्यागकर और नियममे सर्व रागादि अप-
 राधसे रति होता हुआ अपने आत्माके ममागमे लवलीन हो
 जाता है वही महात्मा कर्मबन्धका नाश करके नित्य प्रकाशमान
 होता हुआ निर्मल परिणमनरूप

जायगा । अथवा हम यह चाहें कि अग्निपर रखते ही पानी एक-
 रका आवसेर होजाये तौभी हमारी चाहके अनुसार कार्य न होगा ।
 वह पानी अपनी शक्तिमे ही अपने यथायोग्य कालमे ही आधा
 होगा । समारी आत्माओंके सत्सार होनेमें जीनके अशुद्धभार और
 र्मके बंधका निमित्त नेमित्तक सम्पन्न बीज और वृक्षकी तरह
 मनादिसे है । अनादि प्रवाहसे जैसे बीजमे वृक्ष, फिर इस वृक्षमे
 सा बीज, इस बीजमे दूसरा वृक्ष, फिर इस वृक्षमे तीसरा बीज
 तरह जनतक बीज भस्म न हो व उगनेकी शक्तिसे रहित न हो
 तक बरानर वह बीज वृक्षकी मतानको करता रहेगा । इसी तरह
 र्मके असरसे आत्माके अशुद्ध योग और उपयोग होने हैं ।
 अशुद्ध योग उपयोगसे नवीन कर्मोंका बंध होता है । इनही कर्मोंके
 उदय होनेपर फिर अशुद्ध योग उपयोग होते हैं । उनसे फिर नवीन
 कर्मोंका प्र होता है इस तरह जनतक आत्मासे योग तथा उपयोगके
 अशुद्ध होनेके कारण यथायोग्य नाम कर्म तथा मोहनीय कर्मके उदय-
 का नाश न हो तबतक अशुद्ध योग और उपयोग होते रहेंगे । जिस
 आत्मासे स्वात्मध्यानके बलसे सर्व कर्म भस्म होजाते हैं वह शुद्ध
 होजाता है । वह शुद्ध उपयोगका धारी आत्मा सिद्ध होकर कर्मके
 द्वारा होनेवाली सत्सारकी सन्तानसे सदाके लिये मुक्त होजाता है ।

निश्चय नयसे आत्माको द्रव्य कर्मोंका अकर्ता सम कर उसके
 शायकभावमें तिष्ठकर सांश्रभावसे निनानदका म्पाद लेना योग्य है ।

श्री अमृतचंद्र आचार्यने पुष्पार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

एवमय कर्मकृतैर्मात्रैस्समाहितोऽपि युक्त इव ।

प्रतिभाति चालिशाना प्रतिभास स खलु भवबीजम् ॥१४॥

रहित स्फाटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधिसे रहित है । वही आत्मा अशुद्ध निश्चय नयकी अपेक्षा उपाधि सहित स्फटिकके समान सर्व रागद्वेषादि विकल्पोकी उपाधि सहित है, वही आत्मा शुद्धसद्भूत व्यवहार नयसे शुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत पुद्गल परमाणुके समान केवलज्ञानादि शुद्ध गुणोंका आधारभूत है, वही आत्मा अशुद्ध सद्भूत व्यवहार नयसे अशुद्ध स्पर्श, रस, गंध, वर्णोंका आधारभूत दो अणु तीन अणु आदि परमाणुओंके अनेक स्क्वोरी तरह मतिज्ञान आदि विभाव गुणोंका आधारभूत है । वही आत्मा अनुप चरित असद्भूत व्यवहारनयसे द्रणुक आदि स्क्वोके सम्बन्धरूप वधमे स्थित पुद्गल परमाणुकी तरह अथवा परमौदारिक शरीरमे वीतराग सर्वज्ञकी तरह किसी खास एक शरीरमें स्थित है । (नोट—आत्माको नार्माण शरीरमे या तैजस शरीरमें स्थित कहना भी अनुपचरित असद्भूत व्यवहारनयसे है) । तथा वही आत्मा उपचरित असद्भूत व्यवहारनयमे काष्ठके आसन आदिपर बैठे हुए देवदत्तके समान व समवशरणमे स्थित वीतराग सर्वज्ञके समान किसी विशेष ग्राम ग्रह आदिमे स्थित है । इत्यादि परस्पर अपेक्षारूप अनेक नयोंके द्वारा जाना हुआ या व्यवहार किया हुआ यह आत्मा क्रमक्रमसे विचित्रता रहित एक निमी विशेष स्वभावमे व्यापक होनेकी अपेक्षासे एक स्वभावरूप है । वही जीव द्रव्य प्रमाणकी दृष्टिसे जाना हुआ विचित्र स्वभावरूप अनेक घर्मोंमें एक ही काल चित्रपटके समान व्यापक होनेमे अनेक स्वभाव स्वरूप है । इस तरह नय प्रमाणोंके द्वारा तत्त्वके विचारके समयमें जो कोई परमात्म द्रव्यको

उत्थानिका—आगे कहते हैं कि शरीरके आकार परिणत होनेवाले पुद्गलके पिंडोंका भी जीव कर्ता नहीं है—

ते ते कम्मत्तगदा पोग्गलकाया पुणो हि जीवस्स ।

सजायते देहा देहंतरसकम पप्पा ॥ ८१ ॥

ते ते कम्मत्वगता पुद्गलकाया पुनार्हि जीवस्य ।

सजायते देहा देहांतरसकम प्राप्य ॥ ८१ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(ते ते) वे वे पूर्व बाधे हुए (कम्मत्तगदा) द्रव्यकर्म पर्यायमें परिणमन किये हुए (पोग्गलकाया) पुद्गल कर्मवर्गणात्कथ (पुणो वि) फिर भी (जीवस्स) जीवके (देहतर मकम) अन्य भवको (पप्पा) प्राप्त होनेपर (देहा) शरीर (सजायते) उत्पन्न करते हैं ।

विशेषार्थ—औदारिक आदि शरीर नामा नामकर्मसे रहित परमात्मसम्भावको न प्राप्त किये हुए जीवने जो औदारिक शरीर आदि नामकर्म बाधे हैं उस जीवके अन्य भवमें जानेपर वे ही कर्म उदय आते हैं । उनके उदयके निमित्तसे नोक्कर्म वर्गणाए औदारिक आदि शरीरके आकार स्वयमेव परिणमन करती हैं इससे यह सिद्ध है कि औदारिक आदि शरीरोंका भी जीव कर्ता नहीं है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्य मुग्यतामे इस बातको बताते हैं कि जैसे द्रव्य कर्मोंका कर्ता आत्मा नहीं है वैसे नोक्कर्मोंका भी कर्ता नहीं है । द्रव्यकर्मोंके उदयमे विशेष करके शरीर नामा नामकर्मके उदयसे औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तैमस शरीरके आकाररूप परिणमन करनेको वर्गणाए आती हैं और बधन सघात आदि उदयसे इन चारों शरीरोंके आकाररूप स्वयं

ममाधिमे उत्पन्न जो रागादिकी उपाधिसे रहित परमानन्दमई सुगाम-
मृत रस उसके सादके अनुभवके लाम होते हुए जैसे अमावसके
दिन समुद्र जलही तरंगोंमें रहित निश्चल क्षोभरहित होता है इस
तरह राग, द्वेष, मोहभी फडोलेके क्षोभसे रहित होकर जैसा जैसा
अपने शुद्ध आत्मस्वरूपमें स्थिर होता जाता है तैसा तैसा उमी
ही अपने शुद्धात्मस्वरूपमें प्राप्त करता जाता है ।

भार्या-भय जीवने उचित है कि प्रथम आत्मानो भले
प्रकार नय प्रमाणोंसे निश्चय कर ले फिर व्यवहार रत्नत्रयके
आत्म्यनमे निश्चयरत्नत्रयमई आत्मस्यभावन अनुभव करे । वस
यही स्वात्मानुभव आत्माके बन्धनोंको शक्यता चला जायगा और
यह आत्मा शुद्धताको प्राप्त करने करने एक समय पूर्ण शुद्ध पर-
मात्मा हो जायगा ।

५

५

५

इस तरह श्री जयमेन आचार्यदेव तात्पर्यवृत्तिमें पूर्वमें रहे
क्रमसे “ एव मुरासुर ” इत्यादि एकमोणक गाथाओं तक सम्य-
ग्वानना अधिकार कहा गया । फिर ‘ तन्हा तन्स णमाड ’ इत्यादि
एकसौ तेरह गाथाओं तक ज्ञेय अधिकार या सम्यग्दर्शन नामका
अधिकार कहा गया । फिर ‘ तत्र निद्वे णयमिद्वे ’ इत्यादि सत्तानने
गाथा तक चारित्रका अधिकार कहा गया । इस तरह तीन महा
अधिकारोंके द्वारा तीनसौ ग्याह गाथाओंमें यह प्रवचनमार प्राभृत
पूर्ण किया गया ।

इस तरह श्री समयभागी तात्पर्यवृत्ति दीक्षा समाप्त हुई ।

कमल उदयसे स्वयमेव होता रहता है । वे वर्गणाए आप ही पयाप्ति निर्माण अगोपाग आदिके उदयसे जौदागिक या वैक्रियिक शरीरके आकार परिणमन कर जाती हैं । जैसे जीवके अशुद्ध भागोंका निमित्त पाकर लोकमें सर्वत्र भरी हुई कार्माण वर्गणाए स्वय ही ज्ञाना-वर्णादि आठ कर्मरूप परिणमन कर जाती हैं, इसी तरह नाम व गोत्रके उदयमे भिन्न २ जातिकी वर्गणाए स्वय ही अनेक प्रकारके देव, नारकी, मनुष्य, तिर्यचोके शरीरोंके आकाररूप परिणमन कर पाती हैं । जैसे जीव द्रव्य कर्मोंका निश्चय नभसे उपादान या निमित्तकर्ता नहीं है तैसे यह जीव शरीरोंका भी उपादान या निमित्तकर्ता नहीं है । इसलिये मैं मन प्रकारके पौडलिक शरीरोंसे भिन्न होकर उनका किमी तरह कर्ता धर्ता नहीं हूँ ऐसा अनुभव करके निज आत्माके शुद्ध स्वभावमें ही उपयुक्त रहना योग्य है ।

श्री गुणमद्राचार्य आत्मानुशासनमे कहते हैं कि यह शरीर-रूप कैदखाना जीवका रचा नहीं है, कर्मोंका रचा है । जैसे—

परिपश्यन्तुलाह्लापचञ्चि नद शिरास्नापुभि—

धर्माच्छादितमन्त्राद्रिशितैर्लिख मुमुक्षु रते ॥

कमारातिभिराशुबघनिगन्धान्म शरीरालय—

कारागारमयेहि ने हतमते प्रीति वृथा मा वृथा ॥ • ॥

भावार्थ—यह शरीररूपी कैदखाना हे निम्नो दुष्ट कर्म-रूपी शत्रुजोने बनाया है । यह शरीररूपी कारागार हड्डियोंमे बना हुआ, नसोंके जालोंसे वेष्टित, चर्मसे ढका हुआ तथा रुधिर व गीले मांससे लिप्त अति गुप्त बनाया गया है जिममें रहनेवाले जीवके पैरमे आयुर्कर्मकी दृष्ट अजीरें लगी हुई हैं । हे निर्बुद्धि ! तू इस शरीरको कैदखाना जानकर इससे वृथा श्रुति मतकर ।

उनके शिष्य अनेक गुणोंके धारी आचार्य श्री सोममेन हुए। उनका गिय यह जयसेन तपस्वी हुआ। सदा धर्ममें रत प्रसिद्ध माल् सधु नामके हुए हैं। उनका पुत्र मातु महीपतिहुआ है, उनसे यह चाम्भट नामका पुत्र उपजा है, जो सर्व ज्ञान प्राप्तकर सदा आचार्योंके चरणोंकी आराधना पुर्यक सेवा करता है, उस चाम्भट अर्थात् जयसेनाचार्यने जो अपने पिताकी भक्तिके विलोप करनेसे भयभीत था इस प्रामृत नाम ग्रन्थकी टीका की है। श्रीमान् त्रिभुवनचन्द्र गुरुको नमस्कार करता है, जो आमाके भाररूपी जलको नदानेके लिये चद्रमाके तुल्य है और रामद्व नामके प्रमल महापर्वतके मङ्गलें टुकडे करनेवाले हैं। मैं श्री त्रिभुवनचद्रको नमस्कार करता हूँ। जो जगतके सर्वे मसारी जीवोंके निष्कारण बन्धु हैं और गुणरूपी रत्नोंके समुद्र हैं। फिर मैं महा सधमके पालनेमें श्रेष्ठ चद्रमातुल्य श्री त्रिभुवनचन्द्रको नमस्कार करता हूँ जिसने उदयमे जगतके प्राणियोंके अन्तर्गता अन्धकार समुह नष्ट होजाता है।

॥ इति प्रथमि ॥

अरसमेरूपमगधमव्यक्त चेतनागुणमशब्दम् ।

जानीअलिङ्गग्रहण जीवमनिर्दिष्टस्थान ॥ ८३ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थे—(जीवम्) इस जीवको (अरस) पाच रसमे रहित (अरूवम्) पाच वर्णसे रहित (अगध) दो गधसे रहित तथा इन्होके साथ आठ प्रकार स्पर्शसे रहित, (अव्यक्त) अप्रगट (असद्) शब्द रहित, (अलिङ्गग्रहण) किसी चिह्नसे न परकडने योग्य (अणिद्धिट्टमठाण) नियमित आकार रहि (चिदणागुणं) सर्व पुद्गलाणि अचेतन द्रव्योंसे भिन्न और समस्त अन्य द्रव्योंसे विशेष तथा अपने ही अनन्त जीव जातिमें साधारण ऐसे चेतन्य गुणको रखनेवाला (जाण) जानो ।

विशेषार्थ—अलिङ्ग ग्रहण जो विशेषण दिया है उसके बहु-तसे अर्थ होते हैं वे यहा समझाए जाते हैं । लिङ्ग इन्द्रियोंको कहते हैं । उनके द्वारा यह आत्मा पदार्थोंको निश्चयसे नहीं जानता है क्योंकि आत्मा स्वभावमे अपने अतीन्द्रिय अस्वटज्ञान सहित है इसलिये अलिङ्ग ग्रहण है अथवा लिङ्ग शब्दसे चक्षु आदि इन्द्रियों सेना, इन चक्षु आदिसे अन्य जीव भी इस आत्माना ग्रहण नहीं कर सके क्योंकि यह आत्मा विकार रहित अतीन्द्रिय स्वसवेदन प्रत्यक्ष ज्ञानके द्वारा ही अनुभवमें आता है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है । अथवा धूम आदिको चिह्न कहते हैं जैसे धुआके चिह्न-रूप अनुमानसे अग्निना ज्ञान करते हैं ऐसे यह आत्मा जानने योग्य पर पदार्थोंको नहीं जानता क्योंकि स्वय ही चिह्न या अनुमान रहित प्रत्यक्ष अतीन्द्रिय ज्ञानको रखनेवाला है उसे ही जानता है इसलिये भी अलिङ्ग ग्रहण है अथवा कोई भी अन्य पुरुष जैसे

वर्तना चाहिये, जिससे प्राणियोंकी हिंसा न हो । जो यत्नसे व्यवहार करनेपर कदाचित् कोई प्राणीका घात हो भी जावे तो भी अप्रमादीको हिंसामा दोष नहीं होता है, परतु जो यत्नवान नहीं है और प्रमादी है तो वह निरंतर हिंसामई भावसे न बचनेकी अपेक्षा हिंसाका भागी होना है । रामादि मात्र ही हिंसा है । इसीमे ही कर्मबंध होता है । जो साधु किंचित् भी ममता परद्रव्योमें रखता है तथा शरीरकी ममता क्लृप्ते थोडा भी बस्त्राद धारण करता है तो वह अहिंसा महाव्रतका पालनेवाला नहीं होता है । इसलिये साधुको प्रेमा व्यवहार पालना चाहिये जिससे अपने चारित्र्य में छेद न हो । साधुको चारित्र्यमें उभरारी पीठी, कमडल्लु अथवा शस्त्रक सिंहाय जोर परिग्रहको नहीं रखना चाहिये ।

फिर दिखनाया है कि मुनिमार्ग तो शुद्धोपयोग रूप है । यही उत्सर्गमार्ग है । आत्मार विहार धर्मापदेश करना आदि मर्म व्यवहार चारित्र्य है वह अपवाद मार्ग है । अपवाद मार्गमें भी नमन रूपता अत्यन्त आवश्यक माधन है । बिना इसके अहिंसा महाव्रत आदिमा न शान्त योम्य साधन नहीं हो सक्ता है क्योंकि स्त्रिया प्रमाद न लज्जाकी विशेषता होनेसे नग्नपना नहीं धार सक्ती है इसमे उनके मुनिपद नहीं होसक्ता है और इसीलिये वे उस स्त्री पर्यायमे मोक्षगामिनी नहीं हो सक्ती हैं ।

मुनि महागन यद्यपि शरीररूपी परिग्रहका त्याग नहीं कर सके, तथापि उसकी ममता त्याग देते हैं । उस शरीरको मात्र स्वयंके सिधे योम्य आत्मार विहार कराने व आम्बोक्त आचरण

इम दूसरेकी आत्माको जान सके हैं, इसलिये यह आत्मा अपने आपको आप ही अपने स्वमवेदन ज्ञानसे ही जान सक्ता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है । यह आत्मा शुद्ध ज्ञान चेतनामय सर्व पुद्गलादि द्रव्योंसे भिन्न उक्षणको रखनेवाला है । यद्यपि चेतना गुणकी अपेक्षा सर्व आत्माण समान है तथापि सत्ताकी अपेक्षा भिन्न २ हैं तौमी इम मोक्षवाठक पुरुषको उचित है कि शुद्ध निश्चयनयकी दृष्टिसे सर्व ही आत्माओंको शुद्ध ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय, अविनाशी, अमूर्तीक अपने आत्माके समान देखकर सर्वसे रागद्वेष छोडकर सामान्यतासे शुद्ध आत्माके अनुभवं तन्मय हो परम समताको प्राप्त करे, जैसा श्री अमृतचन्द्रस्वामीने पुरुषार्थसिद्धयुपायमें कहा है—

नित्यमपि निश्चलेन स्वरूपसमवस्थितो निरुपघात ।

गगनमिव परमपुरुष परमपदे स्फुरति विशदतम ॥ २२३ ॥

वृत्तस्वर परमपदे परमात्मा सकलावश्यविषयात्मा ।

परमानन्दगिम्भो ज्ञानमये नदति सदैव ॥ २२४ ॥

भावार्थ—यह आत्मा नित्य ही कर्मोंके लेपसे रहित है, अपने स्वरूपमें स्थित है, किसीके द्वारा घातसे रहित है, आकाशके समान अमूर्तीक है, परम पुरुष है, अत्यन्त शुद्ध, परम पदमें स्थिरायमान होनेवाला है, अपने निज पदमें वृत्तवृत्त्य है, सकल जानने योग्यका ज्ञाता स्वरूप है, यही परमात्मा है, परमानन्दमें डूबा हुआ है, तथा ज्ञानमई सदा ही प्रकाशमान होरहा है । इस-तरह शुद्ध आत्माके शुद्ध स्वरूपपर दृष्टि रखकर इसी स्वरूपका एकप्र होकर अनुभव करके चाहिये । यही स्वात्मानमः मित्रपरका कारण है ॥ ८३

मार्गका उपदेश करते हैं । श्रावणोंको पृजा पाठादि करनेका उपदेश करते हैं शिष्योंको साधु पद दे उनके चारित्रकी रक्षा करते हैं, दुल्ही, थके, गोगी, बाल, वृद्ध साधुकी वैश्यावृत्य या सेवा इस तरह करते हैं जिससे अपने साधुके मूलगुणोमें कोई दोष नहीं आवे । उनके शरीरकी सेवा अपने शरीरमें व अपने वचनोमें करते हैं तथा दूसरे साधुओंकी सेवा करनेके लिये श्रावणोंको भी उपदेश करते हैं । साधु भोजन व औषधि म्यय ननाकर नहीं देसके हैं, न लकर देसके हैं—गृहस्थ योग्य कोई आरम्भ करके साधुजन अन्य साधुओंकी सेवा नहीं कर सकते हैं ।

श्रावणोंको भी साधुकी वैश्यावृत्य शास्त्रोक्त विधिसे करनी योग्य है । भक्तिसे आहारादिना दान करना योग्य है । जो साधु शुद्धोपयोगी तथा शुभोपयोगी है वं ही दानके पात्र है ।

फिर कहा है कि साधुओंको उन साधुओंका आन्तरमत्कार न करना चाहिये जो साधुमार्गके चारित्रमें भ्रष्ट या आलसी है, न उनकी भगति करनी चाहिये क्योंकि ऐसा करनेसे अपने चारित्रका भी नाश हो जाना है । तथा जो साधु गुणवान साधुओंका विनय नहीं करता है वह भी गुणहीन हो जाता है । साधुओंको ऐसे लौकिक जनोमें मसर्ग न करना चाहिये जिनकी भगतिसे अपने सयममें शिथिलता हो जावे । साधुको सदा ही अपनेसे जो गुणोंमें अधिक हों व वरावर हो उनकी ही भगति करनी चाहिये । इस तरह इस अधिकारमें साधुके उत्तमर्ग और अपवाद दो मार्ग बताए हैं ।

नहा ।

५ शुद्धभावमें तल्लीनता है वह

वर्त्यानिका—आगे आचार्य समाधान करते हैं कि किसी अपेक्षा व नयके द्वारा अमूर्तीक आत्माका पुद्गलमे बध होनाता है—

रूपादिर्पहि रहिदो पेच्छदि जाणादि' रूयमादीणि ।

द्रव्याणि गुणे य जघा तघ यधो नेण जाणीहि ॥ ८५

रूपादिके रहिन पश्यति जानाति रूपादीनि ।

द्रव्याणि गुणाश्च यथा तथा बधस्तेन जानीहि ॥ ८५ ॥

अन्वयसहित सामान्यार्थ—(जघा) जैसे (रूपादिर्पहि रहिदो) रूपादिसे रहित आत्मा (रूयमादीणि द्रव्याणि गुणेय) रूपादि गुणधारी द्रव्योंको और उनके गुणोंको (पेच्छदि जाणादि) देखता जानता है (तघ) जैसे (नेण) उस पुद्गलके साथ (यधो) बध (जाणीहि) जानो ।

विशेषार्थ—जैसे अमूर्तीक व परम चैतन्य ज्योतिमें परिणमन रखनेके कारण यह परमात्मा वर्ण आदिमे रहित है, ऐसा होता हुआ भी रूप, रस, गन्ध, स्पर्शसहित मूर्तीक द्रव्योंको और उनके गुणोंको मुक्तावस्थामें एक समबमें वर्ननेवाले सामान्य और विशेषको ग्रहण करनेवाले केवल दर्शन और केवलज्ञान उपयोगके द्वारा जेय ज्ञायक सम्बन्धसे देखता जानता है यद्यपि उन ज्ञेयोंके साथ इसका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है अर्थात् वे मूर्तीक द्रव्य और गुण भिन्न हैं और यह ज्ञाता दृष्टा उनसे भिन्न है । अथवा जैसे कोई भी ससारी जीव विशेष भेदज्ञानको न पाता हुआ काष्ठ व पाषाण आदिकी अचेतन निज प्रतिमाको देखकर यह भेदद्वारा पूजने योग्य है ऐसा मानता है। यद्यपि यहा सत्ताको देखने मात्र दर्शनके साथ उस प्रतिमाका तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है तथापि

होकर निश्चय व्यवहार रत्नत्रयका साधन करता हुआ, निर्भिकल्प ममाधिकार परम उत्सर्ग साधु मार्गमें आरूढ़ होकर पारपूर्ण भ्रमण होजाता है। यह निश्चय रत्नत्रयमई स्वप्नवेदनमें उत्पन्न परमानन्दको भोगता हुआ तो तत्त्व होजाता है, अर्थात् वह महान् नाथ निर्वाणका लाभ कर लेता है। फिर यह समझाया कि जिस तत्त्वका उपाय भले प्रकार पत्नार्थका श्रद्धान व ज्ञान प्राप्त कर बाढगी व भीतरी परिग्रहको त्यागकर निरिन्द्रिय होकर याता माधु पदके चारित्रिका अनुष्ठान करना है।

पश्चात् यह कहा कि जो शुद्धोपयोगने आरूढ़ होजाता है वही क्षणिक श्रेणी चढकर मोक्षका नागकर फिर जन्म घातिया कर्मोंका क्षयकर केवलनामी अर्थात् परमात्मा होजाता है, पश्चात् सर्व कर्मोंमें रहित हो परम सिद्ध जनसंगका लाभ कर लेता है। यहापर आचार्यने पुन पुन उस परम समतामई शुद्धोपयोगको नमस्कार किया है जिसके प्रसादमें आत्मा स्वभावमें तन्मय हो परमानन्दका अनुभव करता हुआ जनतन्हाके लिये ससार भ्रमणसे छूटकर अविनाशी पदमें शोभायमान होजाता है।

अतमें यह आशीर्वाद दी है कि जो कोई इस प्रवचनसारको पढ़कर अपने परमात्म पत्नार्थका निर्णय करके, श्रावककी ग्यारह प्रतिमा रूप चर्याको पालता है वह स्वर्ग लाभकर परम्परा निर्वाणका भागी होता है तथा जो साधुके चारित्रिको पालता है वह उसी भवमें या अन्य किसी भवसे मोक्ष हो जाता है।

वास्तवमें—यद् प्रवचनसार परमागम ज्ञानका समग्र है जो

इसीको अशुद्ध उपयोग कहते हैं । इस अशुद्ध उपयोगका निमित्त पाकर कर्म वर्गणां स्वयं कर्मरूप हो आत्माके साथ सयोगरूप टूट जाती है ।

मिनेके रागद्वेष नहीं होता वे मूर्तीक पदार्थोंको देखने जानने हुए भी बन्धको प्राप्त नहीं होते। शुद्ध आत्मामे रागद्वेष नहीं होने इसलिये वे मूर्तीक कर्मोंमे नहीं गपते हैं । यहां आचार्यने यह निवाया है कि जैसे यह आत्मा स्वरूपमे अमूर्तीक होता हुआ भी मूर्तीक पदार्थोंको देखना जानता है इसी तरह मूर्तीकके साथ सयोग भी पालेता है । वास्तवमे जो आत्मा किसी भी समयमें अमूर्तीक शुद्ध कर्मवधसे रहित होता तौ वह कभी भी बन्धमें नहीं पडता, क्योंकि जिना रागद्वेष मोहके आत्माके द्रव्यकर्मोंका बध नहीं होमक्ता । यह आत्मा इस समारमें अनादिकालसे ही बधरूप ही चला आरहा है—स्वभावमे अमूर्तीक होनेपर भी इसका कोई भी अशरूप प्रदेश अनंत द्रव्यकर्मवर्गणाओंके आवरणसे रहित नहीं है, इसलिये व्यवहारमें इस ससारी आत्माको मूर्तीक कहते हैं और इस मूर्तीक आत्माके ही मूर्तीक पुद्गलोंका गध होता है । जेमे मूर्तीक आत्मा राग द्वेष मोहपूरेक पदार्थोंको देखना जानता है वैसे यह कर्मपुद्गलोमे भी सयोग पा जाता है । जेमे देखने जानते हुए मूर्तीक द्रव्योंका आत्माके साथ न मिटनेवाला तादात्म्य सम्बन्ध नहीं है किन्तु मात्र राग महित ज्ञेय ज्ञायक समथ है वैसे मूर्तीक आत्माका द्रव्य कर्मोंके साथ तादात्म्य मवध नहीं है किन्तु मात्र सयोग सम्बन्ध है । मूर्तीक आत्मापर प्रत्यक्ष मूर्तीक पदार्थोंका असर पडता दीखता है । जेमे मादक वस्तुको पीनेनेमे ज्ञान विगड़

भापाकारकी प्रशस्ति

- कुन्दकुन्द आचार्यरत्न प्राच्य प्रवचनसार
 श्री नयमेन मुनीश्वरी सस्त्रत वृत्ति उदार ॥ १ ॥
- ताकी हिन्दी भाष्य, रङ्ग-देव न देशमञ्जर
 भाष्य कर्ण उद्यम क्रिया स्वपरकाज चित धार ॥ २ ॥
 विक्रम सप्त एक नो, श्राट एक शुम्भार ।
- आश्विन सुद पचम परम, कर समाप्त सुखकार ॥ ३ ॥
- बबध लक्ष्मणापुर वसे, भारतमें गुलजार ।
- अप्रवश गोयल कुलर्षि, भगलसेन उदार ॥ ४ ॥
- ता सुत मरखनलालजी गृहपति धनरुणधार ।
- नारायणदेई भई, शीलपती त्रियसार ॥ ५ ॥
- पुत्र चार ताके भण निज निज कर्म संहार ।
- ज्येष्ठ अभी निज ध्यानमें सतलाल गृहकार ॥ ६ ॥
- तृतीय पुत्र में तुच्छ मनि "सीतल" दास जिनेन्द्र ।
- श्रावक द्रत निज शक्ति सम, पालत सुराका केन्द्र ॥ ७ ॥
- इस वर्षाके कालमें, रहा इटावा आय ।
- समय सफलके हेतु यह टीका लिखी बनाय ॥ ८ ॥
- है प्राचीन नगर महा, पुरी इटिका नाम ।
- पथ इटिका कहत मोउ, लक्ष्मण पथ मुकाम ॥ ९ ॥
- जमुना नदी सुहावनी, तट एक दुर्ग महान ।
- नृप मुमेरपालर्षि क्रियो, कहत लोक गुणवान ॥ १० ॥
- ध्वस्त मृष्ट प्राचीन अति, उच्च विशाल सुहाय ।
- महिमा या नगरकी, कहत बनाय बनाय ॥ ११ ॥

गालियेका जो सच्चे बेलको अपना जानता है । यद्यपि दोनो ही तरफके बेल बालक या गालियेसे जुड़े है तथापि यदि कोई उनको नष्ट करे, मिगाडे बले जाने तो बालक और गालिये दोनोमो महा दुःख होगा क्योंकि उनका ज्ञान उन बेलोंके निमित्तसे उनके आकार राग सहित परिणमन कर रहा है । यही उन परस्वरूप बनेके साथ उनके सम्बन्धका व्यवहार है । इसी तरह अमूर्तकी आत्माका जो अनादिकालमे प्रवाहरूपसे एक क्षेत्रावगाहरूप पुद्गलीक कर्मके साथ सम्बन्ध चला आ रहा है उनके उदयका निमित्त पात्र राग द्वेष मोहरूप अशुद्धोपयोग होता है यही भाव बध है । इसीसे आत्मा बधा हुआ है । पुद्गलीक कर्मका बध व्यवहार मात्र है । यही भावबध द्रव्यबधका कारण है । भावबधमे नहीन द्रव्य कर्म उमी कर्म सहित आत्माने सयोग प्राप्ते है । श्री तत्त्वार्थसारमे अमृतचंद्रस्वामीने इसी प्रश्नको उठाकर कि अमूर्तकी बध मूर्तकीके कैसे होता है ? इन तरह समाधान किया है—

१ च २ चाप्रतिदि स्या मूर्ते कर्मविरात्मन ।

अमूर्तस्तिष्ठनकात्तस्य मूर्तिर्ज्ञातवित ॥ १६ ॥

अनादिनिवृत्तस्य वात्सह कर्मविरात्मन ।

अमूर्तस्यापि सत्यैक्य मृतत्वमवसीयते ॥ १७ ॥

बध भति भवत्यैकमन्योयानुपवेशत ।

युगपद्द्रावित स्पर्शरौप्यबद्धकर्मणे ॥ १८ ॥

तथा च मूर्तिमानात्मा सुराभिभवद्रजनात् ।

न ह्यमूर्तस्य नमसो मदिरा मदकारिणो ॥ १९ ॥

- अजउदय्या परमाद हे, वद शिपरचद जान ।
 चद्रमन भी वय हे, कुजीलाल सुजान ॥ २४ ॥
 गोलमिघाडोंमें लस, नदर मोहनलाल ।
 पार्गबिन अर लक्षपति, पैच सु छोटेराल ॥ २५ ॥
 नर-जौआकी जातिमें, राधेलाल हकीम ।
 वैद रूपचद्र पालश्री, मेवाराम मुशी ॥ २६ ॥
 पडित पुत्तलालके, पुत्र सुलाल बसत ।
 जाति दमेचूमे वमे, तोतागम मरत ॥ २७ ॥
 सरुद्रमलको आदि दे, धर्मीजन समुदाय ।
 सेयत निज निज धर्मको, मन वच तन उमगाय ॥ २८ ॥
 मप्त सुजिन मदिर लमे, गृह चैत्यालय एक ।
 मुख्य पसारी टोलमें, कर्णपुरा मधि एक ॥ २९ ॥
 ठाडे शेष सगयमें, कटरा नूतन नग्र ।
 गाडीपुरा सुहावना, नूतन अनुपम अग्र ॥ ३० ॥
 पडित मुलालाल कृन, नहु धन सफल कराय ।
 धर्मशाल सुखप्रद रची, ठहरो तह में आय ॥ ३१ ॥
 साधर्मीनिके सगमें, काल गमाय स्वहेत ।
 लिखो दीपिका चरण यह, स्वपर हेत जगहेत ॥ ३२ ॥
 पद्मे पद्मावो भक्त जन, जान ध्यान चित्त लाय ।
 आतम अनुभव चित जगे, सशय सब मिट जाय ॥ ३३ ॥
 नर भव दुर्लभ जानके, धर्म करहु सुख हीय ।
 सुखसागर वर्धन करो, तत्त्वसार अवलोय ॥ ३४ ॥
 इटावा (चांतुर्मासमे) द ब्रह्मचारी सीनन्प्रमाद ।

बध होता है इस पूर्व पदरूपसे दूसरी, फिर उसका समाधान करते हुए तीसरी इस तरह तीन गाथाओंसे प्रथम स्थल समाप्त हुआ ।

उत्थानिका—राग द्वेष मोह लक्षणके धारी भावबन्धका स्वरूप कहते हैं—

उपयोगमग्नो जीवो मुञ्जन्दि रज्जेदि वा पदुस्सेदि ।

पप्पा विविधे विमय जो हि पुणो तेहि सव घो ॥ ८६ ॥

उपयोगमयो जीवो मुञ्जति रज्यति वा प्रदेष्टि ।

प्राप्य त्रिविधान् विषयान् यो हि पुनस्तै सम्बन्ध ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(उपयोगमग्नो जीवो) उपयोग मई जीव (विविधे विमये) नानाप्रकार इन्द्रियोके पदार्थोंको (पप्पा) पाकर (मुहादि) मोह करलेता है, (रज्जेदि) राग कर लेता है (वा) अथवा (पदुस्सेदि) द्वेष कर लेता है । (पुणो) तथा (हि) निश्चयसे (जो) वही जीव (तेहि सवघो) उन भावोंसे बन्धा है वही भावबन्ध है ।

विशेषार्थ—यह जीव निश्चय नयसे विशुद्ध ज्ञान दर्शन उपयोगका धारी है तौभी अनादि कालसे कर्मबन्धी उपाधिके बशसे जैसे स्फटिकमणि उपाधिके निमित्तसे अन्य भावरूप परिणमती है इसी तरह कर्मरुत जीवाधिक भावोंमे परिणमता हुआ इन्द्रियोके विषयोंमे रहित परमात्म स्वरूपकी भावनासे विपरीत नाना प्रकार पंचन्द्रियोके विषयरूप पदार्थोंको पाकर उनमें राग द्वेष मोह कर लेता है । ऐसा होता हुआ यह जीव राग द्वेष मोह रहित अपने शुद्ध वीतरागमई परम धर्मको न अनुभवता हुआ इन राग द्वेष मोह भावोंमे बद्ध होता है । यहा पर जो इस जीवके यह राग द्वेष मोह रूप परिणाम है सो ही भावबन्ध है ।

इस तरह भावबन्धके कथनकी मुख्यतासे दो गाथाओंमें इसा स्थान पूर्ण हुआ ।

उत्पानिका—आगे बंध तीन प्रकार हैं । एक तो पूर्ववद्धर्त पुद्गलोंका नवीन पुद्गल कर्मके साथ बंध होता है । दूसरा जीवका रागादि भावके साथ बंध होता है । तीसरा उसी जीवका नवीन द्रव्यकर्मसे बंध होता है, इस तरह तीन प्रकार बन्धके बरूपको कहते हैं—

फासेहिं पोगलाना बधो जीवस्स रागमादीहिं ।

अण्णोण अत्ताहो पोगलजीवप्पगो भण्णित्थो ॥ ८८ ॥

स्वर्गं पुद्गलाना बधो जीवस्य रागादिभि ।

अयोयमवगाह पुद्गलजीवात्मको भणित ॥ ८८ ।

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(पुगलाना) पुद्गलोंका (बधो) बन्ध (फासेहिं) स्निग्ध रूक्ष स्पर्शसे, (जीवस्स) जीवका बन्ध (रागमादीहिं) रागादि परिणामोंसे तथा (पोगलजीवप्पगो) पुद्गल और जीवका बन्ध (अण्णोण्ण अत्ताहो) परस्पर अवगाहरूप (भणित्थो) कहा गया है ।

विशेषार्थ—जीवके रागादि भावोंके निमित्तसे नवीन पुद्गलीक द्रव्यकर्मोंका पूर्वमे जीवके साथ बंधे हुए पुद्गलीक द्रव्यकर्मोंके साथ अपने यथायोग्य चिकने रूपके गुणरूप उपादान कारणसे जो बंध होता है उसको पुद्गल बंध कहते हैं । वीतराग परम चैतन्यरूप निज आत्मतत्त्वकी भावनासे शून्य जीवका जो रागादि भावोंमें परिणमन करना सो जीवबन्ध है । निर्विकार स्वसवेदन ज्ञान रहित हो स्निग्ध ९ रागद्वेषमें परिणमन होते हुए जीवका

उद्यानिका—प्रथम ही यह दिखाने हैं कि पात्रकी विशेष-
णामे शुभोपयोगीको फलकी विशेषता होनी है—

रागो पमत्यभृदो वन्युजिमेमेण फलत्रि विपरीत ।

णाणाभूमिगदाणि हि वीयाणिव सस्मकालम् ॥ ७६ ॥

राग प्रजस्तभूतो वस्तुविशेषेण फलति विपरीत ।

नानाभूमिगतानि हि बोचानीष सम्यकाले ॥ ७६ ॥

अन्वय सत्त्वि सामान्यार्थ—(पमत्यभृदो रागो) धर्मानुग
रूप दान पूजादिना प्रेम (वन्युजिमेमेण) पात्रकी विशेषणामे (विप-
रीत) भिन्न भिन्न रूप (सस्मकालम्) धान्यकी उत्पत्तिके कालमें
(णाणाभूमिगदाणि) नाना प्रकारकी घटियोंमें प्राप्त (वीयाणिव हि)
वीजोंके समान निश्चयमें (फलत्रि) फलता है ॥

विशेषार्थ—जैसे ऋतुकालमें तरह तरहकी भूमियोंमें बीज हुए
बीज जघन्य, मध्यम व उत्कृष्ट भूमिके निमित्तसे वे ही बीज भिन्न-
प्रकारके फलानों पैदा करने हैं, तैसे ही यह बीजरूप शुभोपयोग
भूमिके समान जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट पात्रोंके भेदमें भिन्न-
फलानों देता है । इस कारणसे यह भी सिद्ध हुआ कि यदि सम्यग्दर्शन
पूर्वक शुभोपयोग होता है तो मुख्यतामें पुण्यग्रह होता है परन्तु
परम्परा वद निर्माणका कारण है । यदि सम्यग्दर्शन गहित होता है
तो मात्र पुण्यग्रहको ही ऋता है ।

भारार्थ—इस गाथामे शुभोपयोगका फल एकरूप नहीं होता
है ऐसा दिखलाया है । जैसे गेहूँका बीज बढिया जमीनमें बोया जावे
पेटा होना है, मध्यम भूमिमें बोया जावे तो मध्यम
होता है और जो भूमि जघन्य हो तो

सपदेशो सो अप्पा तेसु पदेशेसु पोग्गला काया ।

पविशति जहाजोग्गा तिष्ठति य जति वज्जति ॥ ८९ ॥

सप्रश्न स आत्मा तेषु प्रदेशेषु पुद्गला काया ।

प्रवेशन्ति यथायोग्य तिष्ठन्ति च याति बध्यते ॥ ८९ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(सपदेशो) असख्यात प्रदेशवान् (मौ) वह (अप्पा) आत्मा है (तेसु पदेशेसु) उन प्रदेशोंमें (पोग्गला काया) कर्मवर्गणा योग्य पुद्गल पिंड (जहा जोग्गा) योगोंके अनुसार (पविमति) प्रवेश करते हैं, (तिष्ठति) ठहरते हैं, (य जति) तथा उदय होकर जाने हैं (वज्जति) तथा फिर भी बधने हैं ।

विशेषार्थ—मन, वचन, फलवर्गणाके आलम्बनसे और वीर्यात्तरायने क्षयोपशममे जो आत्माके प्रदेशोंमें सम्पन्नता होता है उसको योग कहते हैं । उस योगके अनुसार कर्मवर्गणा योग्य पुद्गलाय आश्रवरूप होकर अपनी स्थिति पर्यंत ठहरते हैं तथा अपने उदयशाल्मो पाकर फल देकर उड जाने हैं तथा केवल ज्ञानादि अनन्त चतुष्टयकी प्रगटारूप मोक्षसे प्रतिकूल बन्धके कारण रागादित्रोका निमित्त पाकर फिर भी द्रव्यबन्धरूपमे बध्न जाने हैं । इससे यह बताया गया कि रागादि परिणाम ही द्रव्यबन्धका कारण हैं । अथवा इस गाथामे दूसरा अर्थ यह कर सके हैं कि प्रविशन्ति शब्दमे प्रदेशबध, तिष्ठन्तिसे स्थितिवध, जतिसे फल देकर जाने हुए अनुभावबध और वज्जन्तिसे प्रवृत्तिबध ऐसे चार प्रकार बधको समझना ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने कर्मोंके उधरी व्यवस्था बताई है कि योगके अधिक या अल्प प्रमाणके अनुसार अधिक या

यदि दातारस्वयं मध्यक्त्तगहित हो, परन्तु व्यवहारमे श्रद्धावान हो तो वह उत्तम सुपात्र दानमे उत्तम भोगभूमि, मध्यम सुपात्र दानमे मध्यम भोगभूमि तथा जघन्य सुपात्रदानमे जघन्य भोगभूमि जाने योग्य पुण्य प्राध लेता है, यह सामान्य कथन है । और यदि ऐसा दातार कुपात्रोको दान करे तो कुभोगभूमि जानेलायक पुण्य प्राध लेता है । परिणामोकी विचित्रतामे ही फलमे विचित्रता होती है । यहां अभिप्राय यह है कि मुनि हो वा गृहस्थ हो उस हृदयको यह योग्य है कि वह शुद्धोपयोगकी भावना सहित वा शुद्धोपयोगकी रुचि सहित उदासीनभावसे मात्र शुद्धोपयोग धर्मके प्रेममे ही पात्रोंकी सेवा करे—कुछ अपनी बटाई प्रजा लाभालिकी बाछ नहीं करे, तब इससे यथायोग्य ऐसा पुण्यपत्र होगा जो मोक्षमार्गमे बाधक न होगा ।

पात्र तीन प्रकार है, ऐसा पुर०में जमृतचद्रजी कहते हैं—

पात्र त्रिभेदयुक्तं स योगो मोक्षकारणगुणानाम् ।

अधिरतसम्यग्दृष्टिर्धिरताधिरतश्च सत्त्वधिरतश्च ॥१७१॥

भावार्थ—मोक्षमार्गके गुणोंकी जिनमे प्रगटता है ऐसे पात्र तीन प्रकार है जघन्य व्रत रहित सम्यग्दृष्टी, मध्यम देशव्रती, उत्तम सर्व व्रती ।

दानके फलमें श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरुण्ड श्रा०में कहते हैं—
चित्तिगतमिव वटबीज पात्रगत दानमल्पमपि काले ।

फलतिच्छायाविमलं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥ ११६ ॥

भावार्थ—जैसे वर्गतका बीज पृथ्वीमें प्राप्त होनेपर खूब छायादार फलना है, वैसे समयके ऊपर थोड़ा भी दान पात्रको दिया हुआ मत्सारी प्राणियोंको बहुत मनोज्ञ फलको देता है ।

वैराग्य सहित आत्मा (कर्मोर्हि मुच्यदि) कर्मोंसे छूटता ही है—यह वैरागी शुभ अशुभ कर्मोंसे बंधता नहीं है (एसो बंधसमाप्तो) यह प्रगटबंध तत्त्वका सक्षेप (जीवाण) समारी जीव सम्बन्धी है शिष्य ! (णिच्छयदो जाण) निश्चय नयसे जानो ।

विशेषार्थ—इस तरह राग परिणामको ही बंधका कारण जान करके सर्व रागादि विकल्प जालोका त्याग करके विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावधारी निज आत्मतत्त्वमे निरन्तर भावना करनी योग्य है ।

भावार्थ—इस गाथामें बहुत ही सरलतासे आचार्यने बता दिया है कि जो जीव रागद्वेषसे पूर्ण है वे अज्ञय कर्मोंसे बंधते हैं तथा जो रत्नत्रयके प्रभावसे वीतरागताको धारते हैं वे नए कर्मोंको न बाधकर पुराने कर्मोंसे छूटते हैं । इससे यह बताया गया कि रागद्वेष सत्सारके कारण हैं व वीतरागभावन मोक्षका कारण है ।

इसलिये मुमुक्षु जीवको निरन्तर रागादि भावोंके रङ्गको हटानेके लिये निजात्माकी विभूतिको ही अपनी समझ उसीमे व्रम्य हो वीतराग भावनी निरन्तर भावना करनी चाहिये ।

श्री पूज्यपाद स्वामीने श्लोपदेशमें भी ऐसा ही कहा है—

बध्यते मुच्यते जीव सममो निमम कमात् ।

तस्मात्सप्रयत्नेन निर्गमत्य विचिन्तयत् ॥ २६ ॥

भावार्थ—ममतावाला जीव कर्मोंसे बंधता है जब कि ममता रहित जीव मुक्त होता है इसलिये सर्व तरह उद्यम करके निर्गम-त्त्व भावका चिन्तवन करना चाहिये ॥ २० ॥

वार्थनिका—आगे द्रव्यबंधका साधक जो जीवका रागादि-रूप है उसके भेदनी दिखाते ।

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(उद्दुमत्थप्रिहितवत्थसु) अल्प नानियोंके द्वारा रूखित देव गुरु शास्त्र धर्मादि पदार्थोंमें (वदणिय-मञ्जयणजाणत्णरत्तो) व्रत, नियम, पठनपाठन, ध्यान तथा दानमें गणी पुरप (अपुण्णम्भार) जपुनर्भर जर्गन् मोक्षतो (ण ल्हन्ति) नहीं प्राप्त कर सकता है, किन्तु (सादप्पग भाव) मातामई अव-स्थानो अर्थात् सातापेदनीके उदयमें तेज या मनुष्यपर्यायको (न्हदि) प्राप्त कर सकता है ।

विशेषार्थ—जो कोई निश्चय तथा व्यवहार मोक्षमार्गको नहीं जानते हैं केवल पुण्यकर्मको ही मुक्ति का कारण कहते हैं उनको यहाँ उद्दुमत्थ या अल्पजानी कहना चाहिये न कि गणधरदेव आदि ऋषिगण । इन अल्पनानियों अर्थात् मिथ्यानानियोंके द्वारा—जो शुद्धात्माके यथार्थ उपदेशको नहीं देसके तेमें—जो मनोक्त देव, गुरु, शास्त्र, धर्म क्रियाकाट आदि स्थापित किये जाने ह उनको उद्दुमत्थ प्रिहितवन्तु रहने हैं । तेमें अथार्थ रूखित पात्रोंके मन्वन्तमें जो व्रत, नियम, पठनपाठन, दान आदि शुभ कार्य जो पुरप करता है वह कार्य यद्यपि शुद्धात्माने अनुकूल नहीं होता है और इसी लिये मोक्षका कारण नहीं होता है तथापि उससे वह तेज या मनुष्यपना पासकता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने निम्न-प्रकारमें यह व्याख्यान किया है कि जैसा कारण या निमित्त होता है वैसा उसका फल होता है । निश्चयधर्म तो स्यादादनयके द्वारा निर्णय किये हुए सामान्य विशेष गुण पर्यायके समुदायरूप अपने ही शुद्धात्माके ज्ञान तथा अनुभवरूप निर्विकल्प समाधिभाव

न्यायिके निमित्तसे होता है । मोहनीयकर्म दर्शनमोह और
 चरित्रमोहके भेदसे दो प्रकार है । दर्शनमोहके उदयमे मिथ्या-
 श्रद्धारूप मिथ्यारचिर्मई भाव होता है जिससे यह जीव
 भोगशी रचि न रग्यर ससारकी रचि रखता हुआ समारके
 सुतोर्म व उनके कारणोमें तथा उन सुखोके सहकारी धर्माभासोमे
 रचि करता है । यह महा अशुभ भाव है । इसी मात्रमे जीव
 मिथ्यात्वकी स्थिति सत्तर कोडाकोडी सागर बाधता है । चारित्र
 मोहके उदयसे रागद्वेषभाज होता है । क्रोध व मान कषाय तथा
 अरति, शोक, भय, जुगुप्सा इनके उदयननित भावको द्वेष कहते
 हैं । यह द्वेष परिणामोको सत्केश या दृगी व मशीन करनेवाला
 है इसलिये अशुभ भाव है । लोभ व माया कषाय तथा रति,
 हास्य, स्त्रीवेद, पुत्रेद, नपुमकने इनके उदयसे होनेवाले भावको
 राग कहते हैं । यह रागभाव जो पाचों इन्द्रियोके भोगनेमें व
 अभिमानात्की पुष्टिके लिये होता है यह अशुभ राग है ।
 नर कमी इन ही कषायोकी मदतामे श्री अरहत गिद्ध आदि
 पाच परमेष्ठियोमें भक्तिरूप पृना, दान, पगोपहार, जप तथा
 स्वाध्याय करनेकी आकाशारूप भाव होता है यह शुभ राग है ।
 इनमेंसे शुभ राग तो पुण्यवध करता है और परम्पराय मोक्षका कारण
 है जब कि अशुभ राग, मोह और द्वेष भाव तो मात्र पाप कर्मोको
 बाधते हैं इसमे सर्वथा त्यागने योग्य है । प्रयोगन यह है कि इन
 सर्व बन्धके कारणमात्रोको त्यागनेके लिये हमें नित्य शुद्धोपयोगकी
 ही मात्रना करनी योग्य है । वाग्यार्थ परिणाम ही बधका कारण
 है जैसा श्री ७.

फनदग्नामय है। श्रावकता चाग्रि भी साम्यभावकी उपासना रूप है, जारन्यायधर्ममे गोभायमान है। इमलिये मर्वेनु कथित निश्चयधर्ममें भन्वन्तर आरुद्ध होनेमे उमी भयमे मो ३ होमकी है, पग्नु जो भन्वन्तर-भिनना चाहिये उतना-निश्चयधर्ममें तर्ही ट्टर सक्ते न्मको निश्चय थौर व्यग्रहण धर्म दोनों साधने पदने है इमे वे अतिशयकारी पुण्य बाध उत्तम देवगतिको पान्न फिर हुड भवाम मोक्ष प्राप्त कर लेने है। इमलिये वान्तधर्म जिनेन्द्र कथित ही मार्ग सच्चा मोक्षमार्ग है। अल्प मिथ्याज्ञानियोने जो धर्म मार्ग चरण है वे यथार्थ नहीं है, क्योंकि उनमें आत्मा, पर-मात्मा, पुण्य पाप, मुनि व गृहस्थके आचरणना यथार्थ स्वरूप नहीं जनाया गया है। निम्की परीक्षा प्रमाणमे की जा सक्ती है। न्यायशास्त्रमे जो युक्तिये दी है वे इमीलिये हैं कि भिनमे यथार्थ पदार्थकी परीक्षा होसके।

आत्माको ब्रह्मना जग मानकर फिर जशुद्ध मानना अथवा सर्वथा नित्य मानना व सर्वथा अनित्य मानना, अथवा सर्वथा शुद्ध मानना व सर्वथा अशुद्ध मानना, व उसको कर्ता न मानकर केवल भोक्ता मानना, आत्मा व अनात्माको परिणाम स्वरूप न मानना, केवल एक आत्मा ही मानकर व केवल एक पुद्गल ही मानकर बन्ध व मोक्षकी व्यवस्था करना, अहिंसाके स्वरूपको यथार्थ व समझकर हिंसा करने भी पुण्यबन्ध मानना अथवा हिंसामे मोक्ष बताना अथवा ज्ञानमात्रमे या श्रद्धाभावमे या आचरण मात्रसे मुक्ति होना कहना, गुण और गुणीको किसी लेना फिर उनका जुडना मानना, इमे

रूप भाव मोक्षका कारण होनेसे शुद्ध भाव है ऐसा परमागममें कहा है अथवा ये भाव यथासमग्र लब्धिकारणमें होते हैं । विस्तार यह है कि मिथ्यादृष्टि, सासादन और मिश्र इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यमें अर्थात् कमती कमती अशुभ परिणाम होता है ऐसा पहले कहा ना चुका है । अविरत संसृक्त, देशविरत तथा प्रमत्तसयत इन तीन गुणस्थानोंमें तारतम्यसे शुभ परिणाम कहा गया है । तथा अप्रमत्त गुणस्थानसे क्षीणरूपाय नाम बारहवें गुणस्थानतक तारतम्यसे शुद्धोपयोग ही कहा गया है । यदि नयकी अपेक्षासे विचार करें तो मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे क्षीणरूपाय तकके गुणस्थानोंमें अशुद्ध निश्चय नय ही होता है । इस अशुद्ध निश्चय नयके विषयमें शुद्धोपयोग कैसे प्राप्त होता है ऐसी पूर्णपक्ष शिष्यने की । उसका उत्तर देते हैं कि वस्तुके एक देशकी परीक्षा जिसमें हो वह नयका लक्षण है । तथा शुभ अशुभ व शुद्ध द्रव्यके आलम्बनरूप भावकी शुभ, अशुभ व शुद्ध उपयोग कहते हैं । यह उपयोगका लक्षण है । इस कारणसे अशुद्ध निश्चयनयके मायमें भी शुद्धात्माका आलम्बन होनेसे व शुद्ध ध्येय होनेसे व शुद्धका साधक होनेसे शुद्धोपयोग परिणाम प्राप्त होता है । इस तरह नयका लक्षण और उपयोगका लक्षण यथासंभव सर्व जगह जानने योग्य है । यहा जो कोई रागादि निम्नपरी उपाधिसे रहित समाधि लक्षणमें शुद्धोपयोगकी मुक्तिका कारण कहा गया है सो शुद्धात्मा द्रव्य लक्षण जो व्येयरूप शुद्ध परिणामिक भाव है उससे अमेद प्रधान द्रव्यार्थिक नयसे अभिन्न होनेपर भी भेद प्रधान पर्यायार्थिक नयसे भिन्न है । इसका कारण यह है कि यह जो समाधिलक्षण शुद्धोपयोग है वह एक-

व्यायकी मदता होनेसे इन पाप प्रकृतियोंमें भी स्थिति व अनुभाग जना तीव्र न डालेंगे जितना वे ही प्राणी उस समय डालने जन रे पृना, पाठ, जप, तप, दानादि न करके घृत् रमन, मास भक्षण, वग्रा मेवन व परस्त्री सेवन व प्राणीघात व असत्य भाषण व चोरी करना आदिमें फसकर डालने तथा कषायोके मद झलनावने अशुभ लेश्याके स्थानमें पीत, पद्म या शुक्ल लेश्याके परिणामोके रागण व ही जीव असाता वेदनीयके स्थानमें पुण्यरूप साता वेदनाय बाधते, नीच गोत्रके स्थानमें पुण्यरूप उच्च गोत्र कर्म बाधते, अशुभ नामके स्थानमें शुभ नाम कर्म बाधते तथा अशुभ आयुके स्थानमें शुभ आयु बाध लेते । उन पुण्य कर्मोंके उदयसे वे प्राणी मग्न स्वर्गाणिमें जाकर देव पद पाते व मनुष्य जन्ममें जाकर राजा म्नागना, धनमान, रूपमान, बलमान व प्रभावशाली व्यक्ति होते, तथापि उन पदोंको नहीं पाने जिन पदोंको यथार्थ धर्मानुरागी अपने यम्य वर्मानुरागसे पुण्यकर्म बाध प्राप्त करता । जल्पजानी प्रणीत लन्वारा मननकर्ता अत्यन्त मदकषायी सातु भी स्वर्गों तक जा सक्ता है । हमसे आगे नहीं ।

गस्तमें यहापर आचार्यने कोई भी पक्षपात नहीं किया है जेमे भाव जिसके है उसको वेमे फलही प्राप्ति बताई है । जो जेन धर्मके लन्वोके श्रद्धानी नहीं है जो परोपकार करने, दान करते व कठिन व तपस्या करते तो उनका यह मन्त्र उपायरूप कार्य निररक नहीं होसक्ता, वे अवश्य कुछ पुण्यकर्म बाधने हे जिसका फल नामाधिक विभूतिना लाभ है परन्तु सुझारके मनोमे उनकी कर्मा पुक्ति नहीं होसक्ती है । जेमा तात्पर्य है ।

है क्योंकि वहा निराकरण ज्ञान होगया है । अशुद्ध निश्चयनयसे कर्मन्तमे शीणरूपायतक होता है । क्योंकि यहा यद्यपि शुद्धात्मा व्येष है तथापि ज्ञान निर्मल नहीं है, भावरण है । तात्पर्य यह है कि कैवल्यान होनेके लिये हमको निर्विकल्प समाधि लक्षण शुद्धो-पयोगमर्द भावका उपाय करना चाहिये । इसी कारणसे बाह्य पदार्थका मोह त्यागकर देना चाहिये । जैसा स्वामी अमितिगतिने उडे सामायिक पाठमें कहा है—

वान्चेनसि बाह्यस्तुविषय स्नेह स्थिरो वर्तते ।

सायतनस्यति दुःखदानकुशल कर्मप्रपच रुच ॥

आदरे यमुधातलस्य सनटा शुष्यति किं पादपा ।

मृत्त्वकारनिपातरोगापरा जालोपशास्त्रान्विता ॥ १६ ॥

भावार्थ—जगतक चित्तमें बाहरी पदार्थ सम्बन्धी स्नेह स्थिर है तत्रतत्र दुःखोके देनेमे कुशल कर्मोंका प्रपच कसे नष्ट होसक्ता है ? पृथ्वीतलके जल सहित होनेपर धूपके रोकनेवाले अनेक शाखाओमे वेष्टित जटावाले वर्गतरे वृक्ष केमे सूख मक्ते हैं ? इसलिये रागद्वेष भावोंका मिटाना ही हितकारी है ॥ १२ ॥

इस तरह द्रव्य बंधका कारण होनेमे मिथ्यात्न रागादि निरुल्परूप भाव बन्ध ही निश्चयसे बन्ध हे ऐमे कथनकी सुख्यतामे तीन गाथाओके द्वारा चौथा म्थल समाप्त हुआ ।

उत्थानिका—आगे इस जीवकी अपने आत्मद्रव्यमे प्रवृत्ति और परद्रव्योंसे निवृत्तिके कारण छ प्रकार जीवकार्योमे भेद-विज्ञान दिखागते हैं —

हो छोड़कर उनकी सेवा करते हैं । इसीसे भावोंमें कठोरता नहीं
 ली है । सेवाके कार्यमें लगे हुए जो भावोंकी कोमलता होती है
 व कुछ पुण्य भी बाध देती है । वास्तवमें जो मनुष्य द्यूतरमण,
 श्यामन, मद्यपान, मासाहार आदि पाप कर्मोंमें आधीन है वे ही
 दि इनको छोड़कर अपने २ अयथार्थ धर्मकी सेवामें लग जायें
 । उनके पहलेकी अपेक्षा अवश्य कषाय मद् होगी, इसी कारण
 एक पापरूप भावोंसे जन नरक या पशुगति पाते हैं
 व न्द अल्प पुण्यरूप भावोंसे देव या मनुष्यगति पाते हैं । इनके
 म्द जो सच्चे देव गुरु धर्मके भक्त हैं वे बहुत अधिक पुण्य
 धर उत्तम देव तथा मनुष्य होते हैं । इतना ही नहीं जो सुदे-
 षिके भक्त हैं वे मोक्षमार्गी हैं, परन्तु जो कुदेवादि भक्त हैं वे
 मारमार्गी हैं, क्योंकि जिनकी भक्ति करता है वे ससारमार्गी हैं ।

यहापर आचार्यने रघुमात्र भी पक्षपात न कर वस्तुना
 गध स्वरूप बतला दिया है कि मिथ्यात्व होते हुए
 भी जहा परोपकार या सेवाभाव है वहा कुछ मदनपाय है ।
 जन जग कषाय मद् है वही पुण्यवधका कारण है । दूसरा अर्थ
 थाया यह भी लिया जासक्ता है कि जो जन साधु होकरके भी
 री ठीक आचरण पालते हैं परन्तु मिथ्यादृष्टी है—जिनके पर-
 म आत्माना व परमात्माना अनुभव नहीं है व भीतर मोक्षके
 ताराग अनीन्द्रियसुखके स्थानमें इन्द्रियजनित उदृतसुखकी लालसा
 , ण्मे सम्यक्तरहित कृपात्रोनों जो दान किया जाये वह नीच
 मोम व कुभोगभूमिके मनुष्योंमें फलता है । श्री तत्त्वार्थमारमें अमृ-

विकाग्रहण त्याग अपने ही परिणामोंमें होता है। यह जीव
 सो ज्ञानावरणादि कर्मोंको ग्रहण करता है, न छोड़ता है और
 पट्ट आदिको करता है। व्यवहारमें जीवको इन कर्मोंका
 तो भोक्ता व नाशकर्ता तो इस कारणसे कहते हैं कि इस
 विकाग्रहण इन कर्मोंके कर्मरूप होनेमें व कर्मदशा छोड़ पुद्गलपिंड
 नेने निमित्त कारण है व कुम्हारका मात्र हस्तपग हिलानेमें व
 कम्बे बनानेमें निमित्त कारण है। व्यवहारमें जीवको पुद्गलकी
 परिणतिका व पुद्गलको जीवकी अशुद्ध परिणतिका निमित्तकारण
 ही संकट है परन्तु उपादानकारण कभी नहीं कह सकते। इस
 लिये वास्तवमें जीव अपनी परिणतिका ही ग्रहण त्याग करता है।
 यदि विनानी पुष्पको शुद्ध निश्चयनयके द्वारा देखना चाहिये तब
 तब ही जीव व अपना जीव सर्व पुद्गलादि द्रव्योंसे पृथक् ही परम
 शुद्ध ज्ञानानुभव अपने शुद्ध ज्ञानदर्शा स्वभावके कर्ता ही दीख
 देंगे। यही दृष्टि जेमे क्षीरनीरके मिश्रणमें क्षीरनीरको भिन्न देखती
 है वैसे जीव पुद्गलके मिश्रणमें जीवको जीव और पुद्गलको पुद्गल
 देखती है। श्री समयसारकलशमें स्वामी अमृतचंद्राचार्य कहते हैं—

ज्ञानाद्विचक्षतया तु परात्मनोया ।

जानाति हस इव वा पयसोर्किण्ण ॥

चेतयपात्रमालं न सदाविरुद्धा ।

जानेव एव हि कणाति न किञ्चनापि ॥ १४-३ ॥

भावार्थ—जेमे हस दूध पानी मित्रे होनेपर भी दूध और
 पानीके भिन्न २ भेदको जानता है एने ही ज्ञानी ज्ञानके द्वारा
 विवेक बुद्धिमें पुद्गल को भिन्न २ जानता है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्य यह बताते हैं कि इस जगतमे आपबन्धके कारण स्पर्शनादि पाच इन्द्रियोकी इच्छा व उनके निमित्त अनेक पदार्थोंका राग व उनका भोग है तथा क्रोध, मान, मया, लोभ चार स्थाय है, इस बातको गाल्योपाल सब जानते हैं । इन्होंने आधीन मसारके जीव पापकर्मोंको बाधकर मगरमें डूब उठाने हैं । तथा यह बात भी बुद्धिमें नगरर जाने लायक है कि जो इन विषयकपायोंके सर्वथा त्यागी है वे ही पृजने योग्य तैव व गुरु हो सके हैं, तथा यही धर्म है जो विषयस्पायोंसे छुड़ाने और वही शास्त्र है जिनमें इन विषय कपायोंके त्यागनेका उपदेश है । ससार विषय स्थायरूप है व मुक्ति विषय कपायोंमे रहित परम निम्पटमार व कपाय रहित है । इसलिये जिनके स्वरूपमे यह मोक्षतत्व झलक रहा हो वे ही अपने भक्तोंको अपना आदर्श बनाकर ममारमे सगजानेमे निमित्त होसके हैं । इसलिये उनहीका शरण ग्रहण करने योग्य है, परन्तु जो देव या गुरु मसारमें आशक्त हैं, इन्द्रियोकी चाहमें कमकर विषयभोग करते हैं व अपनी प्रतिष्ठा करनेमे लवर्त्मान हैं, अपनेमे विरुद्ध व्यक्ति पर क्रोध करनेवाले हैं जैसे तैव, गुरु स्वयं ममारमे आशक्त है अतः उनकी भक्ति करनेवाले व इनको धान करनेवाले जिस तरह उनकी सगतिमे वीतराग धर्मको पासके हैं ? अर्थात् जिनमें भी तरह नहीं पासके । और न ममारमे कभी मुक्ति पासके हैं । इसलिये ऐसे कारणोंका सम्बन्ध नहीं मिलाना चाहिये जिसमे ससार बड़े, किन्तु ऐसे कारण मिलाने चाहिये जिनमे ममारके दुस्वोंमे छुटकर यह आत्मा निज स्थाधीन सुखका विलासी हो जाये । .

धूम्रमे बन जाता है । और जब कभी पूर्वोक्त कारण समयसारकी परिणतिमें परिणमन करता है तब उन्हीं कर्मकी रजोसे विशेष करक छूटता है । इससे यह कहा गया कि यह जीव अशुद्ध परिणामोंसे बचता है तथा शुद्ध परिणामोंसे मुक्त होता है ।

भावार्थ—इस गाथामें आचार्यने ससार तथा मोक्ष अवस्था जीवक किप तरह होती है इस बातको स्पष्ट किया है कि यह आत्मा जो अपने ही भावोंका उपादानकर्ता है ससारमें बनादि कालसे कर्मोंके साथ बधा हुआ है । उस बन्धके कारण मोहके उदयसे जब इसके आप ही मिथ्यादर्शन व रागद्वेषरूप विभावभाव होने हैं तब इस जीवके न चाहते हुए भी न उनको प्रेरणा करके ग्रहण करते हुए भी स्वभावमे ही वे लोकमें भरी कर्मवर्गणारूपी धूलें आकर जीवके प्रदेशोंमें तिष्ठ जाती हैं ऐसा कोई निमित्त नैमित्तिक सम्बन्ध है । जैसे तैलमे चुपटा हुआ शरीर जहा होता है वहा न चाहते हुए भी मिट्टी शरीरपर चिपक जाती है वैसे ही जब यह आत्मा वीतरागभावमें परिणमन करता है तब भी स्वभावसे ही वह कर्मरज आप ही विशेषपने आत्मामे छूट जाती है । जैसे जब तैलशरीरमें प्रवेश कर जाता है—उपर चिकनई नहीं रहती है तब धूला स्वयं शरीरसे गिर जाता है । जगतमें कर्मबन्धन और आत्मके अशुद्ध भावना ऐसा ही कोई विलक्षण संबन्ध है । यदि विचार करके देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि आत्मा सिवाय अपने ही भावोंके और कुछ नहीं करता है । अशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर वे कर्म आप ही बन्ध जाने हैं तथा शुद्ध भावोंका निमित्त पाकर वे कर्म आप ही छूट जाते हैं । इस निमित्त

कुहेतुनपदप्रान्तगरलोद्धारदाहणे ।

आचार्यव्यञ्जने स ग भुनक्तिर्जातु न व्रजेत् ॥ ६८ ॥

रगाद्यैवा विपाद्यैर्वा न हन्यादात्मवत्परम् ।

धुन हि प्राग्वधेऽनन्त दु ए भाज्यमुद्रग्वधे ॥ १०० ॥

भावार्थ—जो आचार्यरूप अपनेको मानते हैं, परन्तु गोट्टे हेतु
ए व दृष्टानरूपी विषयो उगलने हैं ऐसे मपेठ ममान आचार्योंकी
सगति कभी न करे । जो मिथ्याचारित्रमान अपना घान विपादिन
गणादि भागोमे कर रहे हैं उनको दूररोंका घान नना करना
चाहिये, क्योंकि विपादि नेनेमे निपीका नाश हो, निमी नाग णमोकार
व्याप्तिके प्रनापमे न हो, परन्तु गणादिसे तो अनन्त दु ख प्राप्त
होगा । अर्थात् जिनकी मगतिमे रगादिकी वृद्धि हो उनकी सगति
की ननी करनी चाहिये ।

दृष्टान्तिये उन सुन्देव, सुगुरु व सुधर्म व उनके भक्तोंकी सेवा
व मगति करनी चाहिये जिनमे मोक्षमार्गकी प्राप्ति हो ॥ ७९ ॥

उत्थानिका—आगे उत्तम पात्ररूपतपोधनका लक्षण रहने हैं—

उपरदपावो पुग्मिो समभावो वग्मिगेसु सव्वेसु ।

गुणमभिदिदोवसेवी ह्वदि स भागी मुमग्गस्म ॥८०॥

वपरतपाप पुरय समभावो धार्मिकेषु मवेषु ।

गुणसमितितोपसेवी भवति स भागी सुमागस्व ॥ ८० ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(स पुरिसो) वह पुरय (सुम-
ग्गम्म भागी) मोक्षमार्गका पात्र (ह्वदि) होता है जो (उपरद-
पावो) मने विषय स्थायरूप पापोमे रहित है, (सव्वेसु वग्मि-
गेसु ममभावो) सर्व धर्मात्माओंमें समानभात्रका धारी है तथा (गुण-
समितितोपसेवी) गुणोंके समूहोंको रगनेवाला है ।

परिणमति यदा मा शुभेऽशुभे रागद्वेषयुत ।

त प्रविशति कर्मरजो ज्ञानावरणादिभारै ॥ ९८ ॥

अव्यमहित सामान्यार्थे—(जटा) जन (रागदोसजुदो) राग
हो संहित (धम्पा) आत्मा (सुहम्भि असुहम्भि) शुभ या अशुभ
कर्मों (परिणमदि) परिणमन करता है तब (कम्मरय) कर्मरूपी
ज स्वय (ज्ञानावरणादिभावेहिं) ज्ञानावरणादिकी पर्यायोमे
(पविस्तदि) जीवमें प्रवेश कर जाती है ।

विशेषार्थ—जन यह राग द्वेषमें परिणमता हुआ आत्मा सर्व
शुभ तथा अशुभ द्रव्यमें परम उपेक्षाके लक्षणरूप शुद्धोपयोग
परिणामको छोड़कर शुभ परिणाममें या अशुभ परिणाममें परि-
मन कर जाता है उसी समयमें जेमे भूमिके पुद्गल मेघजलके
योगको पाकर आप ही हरी घाम आदि अवस्थामें परिणमन
कर जाने है टभी तरह कर्मपुद्गलरूपीरज नानामेदको धरनेवाले
ज्ञानावरणादि मूल तथा उत्तर प्रकृतियोंकी पर्यायोमें स्वय परिणमन
कर जाते हैं । हमसे जाना जाता है कि ज्ञानावरणादि कर्मोंकी
उत्पत्ति उन्हींके द्वाग होती है तथा उनमें मूल व उत्तर प्रकृति-
योंकी विचित्रता भी उन्हींकृत है, जीवरुप नहीं है ॥ ९८ ॥

भावार्थ—रागी द्वेषी आत्मा कभी शुभोपयोग कभी अशुभोप-
योग भावोंको करता है, तब ही उस आत्माके बिना चाही हुई भी
पुद्गलकर्मवर्गणाएँ आत्माके प्रदेशोंमें प्रवेशकर आत्माके भावोंके
रूप प्रकार मूल या उत्तर प्रकृतिरूप परिणमन

ही निमित्त नेमित्तिक सम्बन्ध है
न उनको ग्रहण करता है और
है ॥ ९८ ॥

घृतिभावनया युक्ता शुभभावनयान्विता ।

तत्वाथाहितचेतस्वास्ते पात्र दातुर्युत्तमा ॥ १६८ ॥

भावार्थ—जो परिग्रह आरम्भसे रहित है वीर है, रागद्वेषादि
मर्मोंम शून्य है, शान्त है, जितेन्द्रिय है, तपस्वी आभृषणको
रखनासे है, मुक्तिकी भावनासे तत्पर है, मन उचन काय योगोंकी
शुक्तिम लीन है, चारित्रवान है, ध्यानी है, त्यागान है, धैर्यकी
भावनामे युक्त है, शुभ भावनाके प्रेमी है तत्वाथांके विचारमें प्रवीण
है ये ही दानारके लिये उत्तम पात्र है ॥ ८० ॥

उत्थानिका—आगे और भी उत्तम पात्र तपोधनोका लक्षण
अन्य प्रकारमे कहते हैं—

असुभोवयोगरहिता सुद्वयजुत्ता सुदोपजुत्ता वा ।

गित्थारयति लोग तेषु पसत्य लहदि भक्तो ॥ ८१ ॥

अशुभोपयोगरहिता शुद्धोपयुक्ता शुभोपयुक्ता वा ।

निस्तारयन्ति लोक तेषु प्रगस्त लभते भक्त ॥ ८२ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(अशुभोपयोगरहिता) जो अशुभ
उपयोगसे रहित है, (सुद्वयजुत्ता) शुद्धोपयोगमें लीन है (वा सुदो-
पयुक्ता) या कभी शुभोपयोगमें वर्तते हैं वे (लोग गित्थारयति)
जातको तारनेवाले हैं (तेषु भक्तो) उनमें भक्ति करनेवाला (पसत्य)
उत्तम पुण्यको (लहदि) प्राप्त करता है ।

मिशेषार्थ—जो मुनि शुद्धोपयोग और शुभोपयोगके धारी
है ये ही उत्तम पात्र है । निर्विकल्प समाधिके बन्धसे जन
शुभ और अशुभ दोनों उपयोगोसे रहित हो जाने है तब वीतराग
चारित्ररूप शुद्धोपयोगके धारी होते हैं । इस भावमें जब छहरनेको

आत्माको बधरूप कहते हैं। जैसे वस्त्रको लाल कहना व्यवहार है वैसे आत्माको बधाहुआ कहना व्यवहार है। जैसे वस्त्रमें लोच फिट-क्रीके द्वारा कयाचित होनेपर मनीटका रंग चन्ता है वैसे आत्मामें उसके रागद्वेष मोह भावोंके निमित्तसे कर्मपुद्गलोक प्रवेश होकर बंध होता है। प्रयोजन यह है कि यह बध ही सप्ताभ्रमणका कारण है जेमा जाकर इस बधके कारण रागद्वेष मोह भावोंका निवारण करना चाहिये जिससे यह जीव अबध और मुक्त होजाये। श्री समयमारकलशमें स्वामी अमृतचंद्रजी कहते हैं—

यदिह भवति रागद्वेषदोषप्रभृति,

इतरदपि परेण दुषण गस्ति तन ।

स्वयमयमपराधी तन सप्यंत्यबोधो

मनु प्रिदितमस्त यात्वयोषोऽस्मि बोध ॥ २७ ॥ १० ॥

भावार्थ—जो ये रागद्वेषकी उत्पत्ति आत्मामें होती है इसमें दूसरोंका कोई दोष नहीं है। यह आत्मा स्वय ही अपराधी होता है तन इसके अज्ञान वर्तन करता है। यह बात विदित हो कि अज्ञानका नाश हो और सम्यग्ज्ञानका लाभ हो। अर्थात् यह आत्मा निम स्वरूपके श्रुद्धान ज्ञानचारित्र्यो न पाकर रागद्वेष मोहमें वर्तता है, यही इसका अपराध है अतएव इस आत्माको उचित है कि श्री गुरुके सम्यक् उपदेशको हृदयमें धारणकरके सम्यग्ज्ञानके प्रतापसे वीतराग विज्ञानभावमें रमण करे ॥ १०० ॥

उत्थानिका—आगे निश्चय जोर व्यवहारका अविरोध दिखाते हैं—

एस्तो

अप्ये

बुधान निच्छरण निदिहो ।

द्वारो अप्णहा मणिदो ॥ ११

एव विध हि यो दृष्ट्वा स्वगृहागणमागतम् ।

मात्सर्यं कुरुते मोहात् क्रिया तस्य न विद्यते । २०७ ॥

गुरुशुश्रूषया जन्म चित्तं सद्बुध्यानचित्तया ।

श्रुतं यस्य समं याति विनिषेगं स पुण्यभाक् ॥ १६ ॥

भावार्थ—जो निन्दा म्नुतिमें समान है, धीर है, अपने शरीरमें भी ममता रहित है, जितेन्द्रिय है, क्रोध विनयी है लोभरूप महायुद्धाक्रो वज्र करनेवाला है, रागद्वेषसे रहित है, मोक्षकी प्राप्तिमें उत्साही है, ज्ञानके जम्यासमें नित्य रत है तथा नित्य ही ज्ञात भागमें ठहरा हुआ है, ऐसे साधुको अपने घरके आगणकी तरफ आने हुए देखकर जो भक्ति न करके उनसे ईर्ष्या रखता है वह चारि में रहित है । निमक्का जन्म गुरुकी सेवामें, चित्त निर्मल व्यानकी चिन्तामें, शास्त्र समताकी प्राप्तिमें वीतता है वही नियममें पुण्यात्मा है । अभिप्राय यही है कि परिग्रहासक्त आत्मज्ञानरहित साधुओंकी भक्ति त्यागने योग्य है और निर्ग्रथ आत्मनानी व व्यानी साधुओंकी भक्ति ग्रहण करने योग्य है ॥ ८१ ॥

इस तरह पात्र जपात्रकी परीक्षाको कहनेकी मुख्यतामें पाच गणओंके द्वारा तीसरा स्थल पूर्ण हुआ ।

इसके आगे आचारके रखनेके ही क्रममें पहले कहे हुए कर्मकी और भी दृढ करनेके लिये विशेष करके साधुका व्यवहार कहने हैं ।

उत्थानिका—आगे दर्शाने हैं कि जो कोई साधु सधमें आने जेना तीन दिन तक सामान्य सन्मान करना चाहिये । फिर विशेष करना चाहिये ।

पत्मा करता है द्रव्यकर्मोंको नहीं करता है तथा ये रागादि भाव ही इसके कारण हैं, तब यह रागादि विमल्यजालको त्यागकर रागादिके विनाशके लिये अपने शुद्ध आत्माकी भावना करेगा । इस भावसे ही रागादि भावोंका नाश होगा । रागादिके विनाश होनेपर आत्मा शुद्ध होगा । इसलिये परम्परायसे शुद्धात्माका साधक होनेसे इस अशुद्ध नयनों की उपचारमे शुद्ध नयन कहते हैं यह वास्तवमे निश्चयनयन नहीं कही गई है तैसे ही उपचारसे इस अशुद्ध नयनों उपानयन कहा है यह अभिप्राय है ।

भावार्थ—इस गायामे निश्चय और व्यवहार बवको अपेक्षाके मेरमे वर्णन करके दोनोंके कथनका अविरोध दिखाया है । निश्चय नयन स्वाश्रित है—एक ही पदार्थको दूसरेके आश्रयमे ध्यान करती है । तब कि व्यवहारनयन पराश्रित है—एक पदार्थको दूसरेके आश्रयसे ध्यान करती है । अशुद्ध निश्चयनयने रागादिभावसे रजित आत्मा ही तब स्वरूप है क्योंकि यही रागादिभाव जीवके अपने ही अधिपति भाव है और ये ही कर्मोंके बाधनेमें कारण हैं । कर्मवर्णनाओंका और आत्माके प्रदेशोंका परस्पर बन्ध होना व्यवहारनयनेसे बत है । रागादिरूप होनेसे मेरी ही नीतरागता नष्ट होती है ऐसा समझकर मेरे विना जीवको उचिन्त है कि वह इनरूप परिणमन न करके शुद्ध ज्ञानम्यभावमें परिणमन करे जिससे आत्मा कर्मवधने छूटकर मुक्त हो जावे ।

श्री अमृतचन्द्र स्वामी समग्रसाङ्गकृत्यमें रहने हैं—

श्री १५ सुदुर्बोधमहिमा बोधा न मे यादव,
पायत्कान्ति विनियता तन इतो दीन प्रकाशादिव ।

जनक जनक इष्ट धर्मकार्ये मम्पादन करने हैं । श्री मूलाचार
मन्नाचार अदिकारमें उमका वर्णन है—कुछ गाथा है—

आपने पञ्चत सहस्रा दृष्टृण सज्जदा सव्ये ।

अच्छाणाम् गहपणमणहेद समुद्वन्ति । १६० ॥

भावार्थ—जिन्हीं साधुओं आने हुए देखकर सर्व साधु उमी
समय धर्म प्रेम, सर्वजनी आत्मा पालन, स्वागत नग्न तथा प्रणामके
रूपमें उठ खड़े होते हैं ।

पशुगमण मिथ्या सत्तपत्र अण्णमण्णपणम च ।

पाहुणकरणोयन्दे तिरयणस पुच्छण कुञ्जा ॥ १६१ ॥

भावार्थ—फिर वे साधु मात पग आगे धड़कर परम्पर नम-
कर करने हैं—आनेवाले साधुओं से स्वागत करनेवाले साधु
साष्टांग नमस्कार करते हैं तथा आगतुरु साधु भी इन साधुओंको
जैसा तरह नमन करते हैं । इस पाहुणागतिके पीछे परम्पर रत्न-
त्रयकी कुशल पृछने हैं ।

आपमस्स तिरत्त णियमा स घाडओ दु दादव्यो ।

किरियासधारादिसु सहवासपरिषत्तणाहेदु ॥ १६२ ॥

भावार्थ—जागुन्तुरु साधुका नियममें तीन दिन रात तरु
पलना, स्वाध्याय आदि ठ आवश्यक क्रियाओंमें, शयनके समय,
भिज्ञा कालमें तथा मल मूत्रादि करनेके कालमें साध देना चाहिये,
नियममें साथ रहनेमें उनकी परीक्षा हो जाने कि यह साधु शास्त्रोक्त
साधुका चारित्र पालता है या नहीं ।

आवासयठणादिसु

सज्जापगमिहारे परिच्छन्ति ॥ १६३ ॥

साकी प्राप्तिकी भावनाके फलसे दर्शनमोहकी गाठ नष्ट होजाती है तैमे ही चारित्रमोहकी गाठ नष्ट होती है व क्रमसे दोनोंका नाश होता है ऐसे क्रयनकी मुख्यतासे 'जो एव आणित्ता' इत्यादि दूसरे स्थलमें गाथाए तीन हैं । फिर केवलीके ध्यानका उपचार है ऐसा करने हुए " जिहदघणघाड्कम्मा " इत्यादि तीसरे स्थलमें गाथाए दो हैं । फिर दर्शनाधिकारके समोचकी प्रधानतासे " एव जिणा वेणिना " इत्यादि चौथे स्थलमें गाथाए दो हैं । पश्चात् " दसण-सुद्धाण " इत्यादि नमस्कार गाथा है । इसतरह बारह गाथाओंमें शर भ्यलोमि विशेष अन्तराधिकारमें समुदाय पातनिका है ।

उत्थानिका—आगे अशुद्धनयसे अशुद्ध आत्माका लग ही जना है ऐमा उपदेश करते हैं—

ण जहदि जो दु ममत्ति अह ममेदत्ति देहदयिणेसु ।

सो नामण्ण चत्ता पडिवण्णो होइ उम्मग्ग ॥ १०२ ॥

न जहानि यत्तु ममतामह ममेदमिति देहद्रविणेसु ।

■ धामण्व एत्तुमा प्रतियजो भवत्सु मार्गम् ॥ १०० ॥

अथ सहित सामान्यार्थ - (जो दु) जो कोई (देहदयि-
णेसु) शरीर तथा घनादिमें (अह ममेदत्ति) मैं उन रूप ह व वे
रे हैं ऐसे (ममत्ति) ममत्वको (ण जहदि) नहीं छोड़ता है ।
(सो) वह (सामण्ण) मुनिपना (चत्ता) जेट्तर (उम्मग्ग
डिवण्णो होइ) उन्मार्गको प्राप्त होजाता है ।

विशेषार्थ—जो कोई ममकार अहकार आदि सर्व विधानोंसे
रहित सर्व प्रकार निर्मल केवलजानादि अनन्तगुणस्वरूप निज
शात्मपदार्थका निश्चल अनुभवरूप निश्चयनयके विषयमे रहित

अमुष्ण त्रिदिवस षण्ण अजलीय मुष्ण ।
 पच्युगच्छणमेद्रे पछिद्रस्सणुसाधण चेत् ॥ १७६ ॥
 णीच ठाण णीच गमण णीच च आसण सयण ।
 आसणदाण उअरणदाण ओम्मासदाण च ॥ १७७ ॥
 पटिरूवक्कायस फासणदा पटिरपफालकिरियाय ।
 पोसणकरण स वरकरण उअरणपडिलिहण ॥ १७८ ॥
 पूयाअयण हिदभासण च मिदभासण च मधुर व ।
 सुत्ताणुगोचिअयण अणिदुअरमअकम वयण ॥ १८० ॥
 उवमत्तययणममिहत्यअयणमअरियमहीलण वयण ।
 पसो वाहयअणयो जहारिह होदि कादयो ॥ १८१ ॥

भावार्थ—ऋषियोके लिये आदर पूर्वक उठ सडा होना, सिद्ध
 भक्ति श्रुतभक्ति गुरुभक्ति पूर्वक कायोत्सर्ग आदि करना, प्रणाम
 करना, हाथ जोडना, आते हुए सामने लेनेसे जाना, जाने हुए
 उनके पीछे जाना, देव तथा गुरुके सामने नीचे सडे होना
 गुरुके बाए तरफ या पीछे चलना, उनमे नीचे बैठना, सोना,
 गुल्को आसन देना, पीछा कमट्टा शास्त्र देना, बैठने व ध्यान
 करनेसे गुफा जादि बना देना, गुरु व साधुके शरीरके बल्के योग्य
 'गुगिरता मर्दन करना, ऋतुके अनुसार सेवा करनी, आज्ञानुसार
 सेवा करनी, आज्ञानुसार वर्तना, तिनकोरा सधारा मिठा देना,
 उनके मडल पुस्तक मले प्रकार पीठीमे झाड देना इत्यादि
 विनय करना योग्य है आन्तरिक वचन कहना अर्थात् बहुवचनका
 व्यवहार करना, इस लोक फलोलोभमें हितकारी वचन कहना, चल्प
 वर्णनमें न्यायारूप गोपना, मीठा वचन कहना, शास्त्रके अनुसार
 वचन कहना, कर्मके अनुसार वचन न कहना, शास्त्र वचन कहना

स्वप्नमें रहता है वैसा ही आत्मा इस देहमें विराजित परमब्रह्म
 स्वरूप है ऐसा अनुभव करना चाहिये । जो कोई नोकर्मसे रहित,
 अज्ञानादि गुणोंसे पूर्ण है सो ही मैं शुद्ध सिद्ध, अविनाशी,
 क तथा परालम्ब रहित हू । मैं सिद्ध हू, शुद्ध हू, अनन्तज्ञानादि
 गुणोंसे मरा हुआ हू, शरीर प्रमाण हू, नित्य हू, लोक प्रमाण
 लक्ष्यान प्रदेशी हू तथा अमूर्तीक हू । इस तरह विचारते हुए
 तूके विकल्प रूक जायगे, इंद्रियोंके विषय व्यापार बंद होजावेंगे
 और योगीके भीतर इस आत्मध्यानसे परम ब्रह्मस्वरूप परमात्मा
 गट होजावेगा । ऐसा जानकर निज शुद्धात्माका ही मनन करना
 चाहिये इसीमें शुद्धात्मलाभ होगा ॥ १०३ ॥

उत्थानिग-आगे कहतेहैं कि शुद्ध आत्मा ध्रुव है इसलिये
 मैं शुद्ध आत्माकी ही भावना करता हू ऐसा ज्ञानी विचारता है ।

एव षाण्णप्पाज दसणभूद अदिदियमहत्थ ।

ध्रुवमचलमणालथ मण्णेऽह अप्पण सुद्ध ॥ १०४ ॥

एवं ज्ञानारमाग दत्ताभूतमतन्द्रियमहायम् ।

ध्रुवमचलमणालथ मयेऽहमश्मकं शुद्धम् ॥ १०४ ॥

अथय सहित मामान्यार्थ (एव) इस तरह (षाण्णप्पाण)
 ज्ञान स्वरूप (दसणभूद) दर्शनस्वरूप (अदिदियम्) इंद्रियोंके
 अगोचर अतीन्द्रियस्वरूप (ध्रुवम्) अविनाशी (अचलम्) अपने
 स्वरूपमें निश्चल (अणालथ) परालम्ब रहित (मुद्ध) शुद्ध (महत्थ)
 महापदार्थ जैसे अपने आत्माको (अह मण्णे) मैं अनु-
 भव करता हू ।

है, परम चैतन्य ज्योतिर्मई परमात्म पदार्थके ज्ञानके लिये श्री परम भक्तिसे मेवा करते है तथा उनको नमस्कार करते हैं । कोई चारित्र व तपमें अपनेसे अधिक न हो तौ भी सम्य-
न्तें बडा समझकर श्रुतरी विनयके लिये उनका आडर करते
यहा यह तात्पर्य है कि जो कि बहुत शास्त्रोंके ज्ञाना है, परन्तु
विषयमें अधिक नहीं हैं तौभी परमागमके अभ्यासके लिये उनको
योग्य नमस्कार करना योग्य है । दूसरा कारण यह है कि वे
कर्मान तथा सम्यग्ज्ञानमें पहलेमे ही दृढ है । जिसके सम्यक्त
पानमें दृढता नहीं है वह साधु बन्धना योग्य नहीं है । आग-
जो अल्पचारित्रवालोंको बन्धना आदिका निषेध क्रिया है
स्त्री लिये कि मर्यादाका उल्लंघन न हो ।

भारार्थ-इम गाथामे आचार्यने और भी स्पष्ट रूप दिया है
चा सच्चे श्रमण है वे ही विनयके योग्य है । जो श्रमणाभास
व बन्धना योग्य नहीं है । सच्चे साधुओंके गुण यही है कि
वे सिद्धान्तके भावके मर्मा हो और समय तपमे मारगान रहते
। आत्मीक तत्त्वज्ञानमें भीने हुए हैं । जिसमे सम्यग्दर्शन तथा
बुद्धि है तथा अपनेसे अधिक तप व चारित्र नहीं है अर्थात्
कठिन तप व चारित्र नहीं पालने है तौभी अपने मूलगुणोंमें
मान है उनही भी भक्ति अन्य साधुओंको करनी योग्य है ।
साधुओंमें जो बडे विद्वान है उनही तो अच्छी तरह मेवा
नी योग्य है, अर्थात् उनही भक्ति ऋके उनमे सूत्रका भाव
यत्ने योग्य है । विनय करवा धर्मात्मामे प्रेम बढ़ानेके
बाद धर्म अपना प्रेम बढा देता है । स्वयं श्रद्धा, ज्ञान व

समक्ष वेदतो निश्चलचित्तो विमुक्तपरमावो ।

सो जीवो णायव्यो दसगणाण चरित्त च ॥ ५६ ॥

सो षय्या त णाण ज णाण त च दसण चरण ।

सा मुद्धयेयणापि य निञ्जयणयमस्सिए जीवे ॥ ५७ ॥

भावार्थ—जो अपने स्वभावको अनुभव करता हुआ परभावसे मुक्त होकर निश्चलचित्त होजाता है वही जीव सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्ररूप जानना चाहिये । जो जीव शुद्ध निश्चयनयका आश्रय करता है इसके अनुभवमें जो आत्मा है वही ज्ञान है, जो ज्ञान है वही दर्शन है, यही चारित्र है, वही शुद्ध ज्ञान चेतना है ऐसा एकीभाव होजाता है । यही स्वानुभव भावमोक्षका साधक है । ऐसा जानकर निरंतर इस प्रकार आत्मध्यानका पुरुषार्थ करना आवश्यक है यही सार है ।

वत्थानिका—आगे कहते हैं कि ये शरीरादि आत्मासे विन्न विनाशीक हैं इस लिये इनकी चिन्ता न करनी चाहिये ।

देहा वा दविणा वा सुहदुक्खा वाऽथ सत्तुमित्तजणा ।

जीयस्स ण सति धुवा धुवोवओगप्पयो क्ख्या ॥ १०५ ॥

देहा वा दविणा वा सुहदुक्खे वाय श्रुत्तियज्जे ।

जीवस्य न सति ध्रुवा ध्रुव उपयोगोक्क क्ख्या ॥ १०५ ॥

अन्वय सहित सामान्याथ—(जीवके) जीवके (देहा) शरीर (वा दविणा) या द्रव्य (वा सुहदुक्खा) या मात्सरिक सुखदुःख (वाऽथ सत्तुमित्तजणा) तथा अनु मित्र कारि मुण्य (धुवा ण सति) विनाशी नहीं हैं । (उवओगप्पयो क्ख्या) कवल आत्मा (ध्रुवो)

अन्वय सहित सामान्यार्थः—(सजमतवसुत्तसपजुतोषि)
 म, तप तथा शास्त्रज्ञान महित होनेपर भी (नदि) जो कोई
 ज्ञानवादे) निनेन्द्र द्वारा रहे हुए (आदपध्याणे जत्थे) आन्माको
 ध्यस्तक पदाप्रीको (ण सहृदि) नहीं श्रद्धान करता है (ममणो-
 ऽपहवन्ति मणो) वह साधु नहीं हो सक्ता है ऐसा माना गया है ।

विशेषार्थ—जागममें यह बात मानी हुई है कि जो कोई
 पु सयम पालता हो, तप करता हो व शास्त्रज्ञान महित भी हो,
 लु जिसके तीन मृदुता आदि पच्चीस दोपरहित सम्यक्त न हो
 गत जो धीतराग सर्वज्ञ द्वारा प्रगट दिव्यध्यानिके रहे अनुमार
 ण्यर देवोद्वारा अन्धोमि गथित निर्दोष परमात्माके लेकर पदार्थ
 रूपी रुचि नहीं रखता है, वह श्रमण नहीं है ।

भार्यार्थ—साधुपद हो या श्रामणपद हो दोनोंमें सम्यक्दर्शन
 गत है । सम्यक्तके बिना ग्यारह जग, दस पूर्वका ज्ञान भी मिथ्या
 न है, तथा घोर मुनिका चारित्र भी कुचारित्र है । वही श्रमण
 जिसको अतरङ्गमे जात्माका अनुभव होता है और जो जीव
 नीन, जाश्रम, बध, सनर, निर्जरा मोक्ष, पुण्य, पाप इन नौ
 गणके स्वरूपको बिनागमके अनुमार निश्चय और ध्यग्रहार
 के द्वारा यथार्थ जानकर श्रद्धान करना है । भावके बिना मात्र
 अर्थिक एक नाटकके पात्रकी तरह भेषमार है । वास्तवमे सच्चा
 न जानानुभव है व सच्चा चारित्र स्वरूपाचरण है । इन
 नौका होना ^{होते हुए ही समग्र है । सम्यक्तके बिना}
 त्र गहरी ^{होता है ।}

स्वयं नष्ट हो जायगे वा हम शरीर जोड़ने हुए इनको छोड़ जायगे ।
कर्मोंके उदयसे जो दुःख या सुख होते हैं ये भी एकसे नहीं रहते-
होते हैं व छुटते हैं । जिनको हम अपना शत्रु समझकर द्वेष करते
हैं व जिनको अपना मित्र समझकर प्रेम करते हैं वे शत्रु व मित्र
भी हमसे छूटनेवाले हैं । हमारा अपना यदि कोई सदा साथ देने-
वाला है तो एक अपना ही जानदर्शनोपयोगधारी आत्मा ही है ।
इसलिये निज आत्माके सिवाय सर्व सम्बन्धको क्षणिक मानकर
उमें परम ध्रुव स्वभावधारी निज आत्माहीका मनन करना चाहिये ।
यामी अमितिगतिने उड़े सामायिकपाठमें कहा है—

कातासन्नशरीरत्रप्रभृतयो ये सर्वथाऽपात्मनो,

मित्रा कर्मभवा समीरणचला माता बहिर्भावि ।

ते सम्प्रतिमितात्मनो गतधिया जानन्ति य शर्मदा,

स्व सत्त्वसन्न त विदधने नाभीसलधमी सुदृष्ट ॥ ८५ ॥

भावार्थ—जो कोई निर्बुद्धि स्त्री, मरान, पुत्र, धन आदि
बाहरी पदार्थोंके सम्बन्ध होनेपर जो पदार्थ सर्वथा अपनी आत्मासे
मित्र हैं, परन्तुके समान अधिर हैं तथा कर्मोंके उदयसे होनेवाले हैं,
अपने आत्माकी सुखदाई सम्पत्ति जानते हैं वे मानो प्रगटपने
अपने मकरूपमें स्वर्गकी लक्ष्मीको धारण कर रहे हैं । मत्तत्र यह
है कि जेमे मनमें यह सकल्प करना कि मैं स्वर्गकी सम्पदाका बनी
हूँ, वृथा है, झूठा है । तेसे ही अपनेसे मित्र स्त्री पुत्र धनादि साम-
ग्रीके चंचल कर्मजितसम्बन्धको अपना माना झूठा है,
मूर्खता है । इससे सर्व उपादेय निज शुद्ध स्वरूपमें ही
प्रेम रखना चाहिये मित्र सर्व भावोंसे वैराग्य मनना
चाहिये ॥ १०९

जह तारायणसहित ससहरवियं चमडले विमले ।

भाविय तवधयविमल जिणलिंग दसणविसुड ॥ १४६ ॥

भार्य—जैसे निर्मल आकाश मट्ठमे तारागण सहित चद्र-
मास विम्व शोभना है ऐसे ही सम्यग्दर्शनमे त्रिशुद्ध व तप तथा
ब्रह्मे निर्मल जिणलिंग या मुनिलिंग शोभता है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गम चलनेवाला साधु है
उसको जो दूषण लगाता है उसके दोषको निगलाने हे—

अपवदति सासणंथ समण दिट्ठा पणोसदो जो हि ।

किरियासु णाणुमण्णदि हवदि हि सो णट्टचारित्तो ॥८६॥

अपवदति शासनस्थ धमण दृष्ट्या प्रद्वेषतो यो हि ।

क्रियासु नानुमन्यते भवति हि स णट्टचारिण ॥ ८६ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)
निश्चयसे (सासणंथ) निनमार्गमे चलते दृष्ट (समण) साधुको (दिट्ठा)
देखकर (पणोसदो) द्वेषभावमे (अपवदति) उसका अपवाद करता है,
(किरियासु) उसके लिये त्रिनयपरिक्रम क्रियाश्रमे (णाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रखता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयसे (णट्टचा-
रित्तो) चारित्र्यमे भ्रष्ट (हवदि) हो जाता है ।

विशेषार्थ—जो कोई साधु दूसरे साधुको निश्चय तथा व्यवहार
शौचमार्गमे चलने दृष्ट देखकर भी निन्दा परमात्माकी भावनामे
शून्य होकर द्वेषभावसे या कपायभावमे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य बदना जादि कार्याकी अनुमति
नहीं करता है वह किसी अपेक्षासे मर्यादाके उल्लंघन करनेसे
चारित्र्यमे भ्रष्ट हो जाता है । जिसका भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

अपने ही आत्मानो अपनी प्रमिद्धि, पूजा, लामादि सर्व
 तथ जालमे रहित विशुद्ध आत्मा होता हुआ व्याता है सो
 न गुणी जीव शुद्धात्माकी रुचिने रोकनेवाली दर्शनमोहकी
 भी गाँठने क्षय कर टालता है । इससे सिद्ध हुआ कि जिनको
 ज आत्माना लाम होता है उन्हीकी मोहकी गाँठ नाश होजाती
 । यही फल है ।

भावार्थ—इस गाथामे आचार्यने दर्शनमोहकी गाँठके क्षयका
 पाप यह बनाया है कि जो कोई शुद्ध निश्चयनयम अपने ही
 दि आत्मानो निश्चयकरके कि वह सर्व रागादि परद्रव्योंसे
 शरा है, परद्रव्योंमे रागद्वेष मोह छोड़ उती निज आत्माना
 वन्दन करता है उसके विशुद्ध परिणामेकि प्रतापसे दर्शनमोहकी
 गणाका आत्मासे वियोग होनाता है और क्षायिक सम्यक्त पैदा
 जाता है । मुनि हो या गृहस्थ हो शुद्ध आत्माके अनुभवमे
 दर्शनमोहना नाश कर सकता है । निसने इस मोहकी गाँठको
 छुट कर डाला उसको निज स्वाधीन पढका लाम अतिशय निकट
 ह जाता है । आत्मध्यान करनेका फल सम्यग्दृष्टि जानी होना है ।

श्री अमृताशीतिमें श्री योगेन्द्रदेव कहते हैं—

बहिरर्वाह्यारचोतिरुद्दामदीप ,

एतुर्गति यदि ल्यात नाभिपत्रे हि तस्य ।

उत्सर्गत एताना मोदयोगवन्दार—

श्रवणरुणदक्षो मे उग्रमोदिल्या ॥ ७४ ॥

भावार्थ यदि तू चारित्र्यमें चतुर है व मोक्षलक्ष्मीके देव
 नेकी इच्छा रखता है तो तू अपने भीतर

जह तारायणमहिय समहरविंरं समडले विमले ।

भाविय तत्रवयविमल जिणलिंग दसणविसुद्ध ॥ १४६ ॥

भावार्थ—जैसे निर्मल आकाश मटगमे तारागण सहित चद्र-
मारा मिय शोभना हे ऐसे ही सम्यग्दर्शनमे विशुद्ध व तप तथा
ब्रह्ममे निर्मल जिनलिंग या मुनिलिंग शोभना है ।

उत्थानिका—आगे जो रत्नत्रय मार्गम चलनेवाला साधु है
जसो जो द्रुपण लगाता है उसके दोषो निम्नाने हे—

अवगदति सासणत्थ समण दिट्ठा पदोसदो जो हि ।

किरियामु पाणुमण्णदि हणदि हि सो णट्टचारित्तो ॥ ८६ ॥

अपवदति शासनत्थ धमण दृष्टया प्रदोषतो यो हि ।

तस्यासु तानुमन्यते भवति हि स णट्टचारिण ॥ ८६ ॥

अन्वय महित सामान्यार्थ—(जो) जो कोई साधु (हि)

निश्चयसे (सासणत्थ) निममार्गमे चलने हण (समण) साधुसो (दिट्ठा)
खेकर (पदोसदो) द्वेषभावमे (अवगदति) उसका अपवाद करता है,
(किरियामु) उसके लिये निमयपूर्ण क्रियाओमे (पाणुमण्णदि)
नहीं अनुमति रक्वता है (सो) वह साधु (हि) निश्चयमे (णट्टचा-
रित्तो) चारित्रमे भ्रष्ट (हणदि) हो जाता है ।

प्रियोपार्थ—जो कोई साधु उसके साधुसो निश्चय तथा व्यवहार
मोक्षमार्गमें चलने हण देवदर भी निर्दोष परमात्माकी भावनामे
शून्य होकर द्वेषभावसे या कषायभावमे उसका अपवाद करता है
इतना ही नहीं उसको यथायोग्य उदना जादि सयोकी अनुमति
नहीं करता है वह साधु अपेक्षामे मर्यादाके उल्लंघन करनेमे
चारित्रसे भ्रष्ट हो जैसा भाव यह है कि यदि रत्नत्रय

एतौ च ग्रहण व परनिन्दा करनेकी आदत पट जानी है वे साधु
जने भाव साधुपनेमे छटकर केवल द्रव्यलिंगी ही रह जाते हैं,
एतएव एव भावको दूरकर साधुओंको साम्य भावरूपी वाग्मि रमण
रना योग्य है । अनगारभाषना मूलाचारमे कहा है—

भास विणयनिहण धम्मविरोही विवज्जणे वयण ।

पुच्छिदमुपुच्छिइ वा णयि ते भास ति सप्पुरिमा ॥८७॥

निणयणभासिदत्थ एव च हिं च धम्मस जुत्त ।

सम गोवयारजुत्त पारत्ताहिं कथ करेति ॥ ६४ ॥

भावार्थ—साधुजन विनयरहित, धर्मविरोधी रचनको कभी
न कहने हैं तथा यदि कोई पूजे वा न पूजे वे कभी भी धर्म
अग्रहित वचन नहीं कहते हैं । साधुजन ऐसी कथा करने हैं जो
जिन वचनोंमें प्रगट किये हुए पदार्थोंको बतानेवाली हो, पथ्य हो
अर्थात् ममज्ञाने योग्य हो, हितकारी हो व धर्मभाव सहित हो,
भागमकी विनय सहित हो तथा परलोकमे भी हितकारी हो ।

मूलाचारके पचाचार अधिकारमें कहा है कि सम्यग्दृष्टी साधु-
ओंको वात्सल्यभाव रखना चाहिये—

साधुध्वण्णे स धे चदुगतिस सारणित्थरणभूदे ।

वच्छल्ल कादव्व वच्छे गाथी जहा गिद्धी ॥ ६६ ॥

भावार्थ—जैसे गौ अपने बच्चेमें प्रेमालु होती है उसी तरह
चार प्रकार मुनि, आर्जिना, श्रावक, श्राविकके सधमे—जो चार
गतिरूप सत्सारे धार होनेके उपायमें लीन हैं—परम प्रेमभाव
रखना चाहिये ।

अनगारधर्माभूत द्वि० अध्यायमे कहा है—

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(णिहृदघणघादिक्रमो) सर्व घातिया कर्मोंको नाश करनेवाले (पञ्चस्व) प्रत्यक्षरूपसे (सन्भावतघण्ट) सर्व पदार्थोंके जाननेवाले (णेयतगदो) सर्व ज्ञेय पदार्थोंके पार पट्टनेवाले (असदेहो) तथा सशयसहित (समणो) केवलज्ञानी महापुनि (कम्मट्ट) किस पदार्थको (क्षादि) ध्याने है ।

विशेषार्थ—पूर्वसूत्रमें कहे प्रमाण निश्चल अपने परमात्मा तत्त्वमें परिणमन रूप शुद्ध ध्यानके बलमें घातिया कर्मोंके क्षयकर्ता, प्रत्यक्षज्ञानी, सर्व ज्ञेयोंको जाननेकी अपेक्षा उनके पार होनेवाले येमे तीन विशेषण सहित जीवन मरण आदिमें समताभाव रखनेवाले महा श्रमण श्री सर्वज्ञ भगवान जो सशयादिसे रहित है वह किस पदार्थको ध्याते है यह प्रश्न है अथवा किसी पदार्थको भी नहीं ध्याते हैं यह आक्षेप है ? यहा यह अर्थ है कि जैसे कोई भी देवदत्त विषयोंके सुखके निमित्त किसी विद्याकी आराधना-रूप ध्यानको करता है जब वह सिद्ध होजाती है तब उस विद्याके फलरूप विषयसुखको सिद्ध करलेता है फिर उस विद्याकी आराधनारूप ध्यानको नहीं करता है । तैसे ही भगवान भी केवलज्ञान रूपी विद्याके निमित्त तथा उसके फलरूप अनन्त सुखके निमित्त पहले हृद्यस्थ अर्थात् अल्पजकी अवस्थामें शुद्ध आत्माकी भावना रूप ध्यानको करते ये अब उम व्यानसे केवलज्ञानरूपी विद्या सिद्ध होगई तथा उसका फलरूप अनन्त सुख भी सिद्ध होगया तब किस लिये ध्यान करते हैं ऐसा प्रश्न है या आक्षेप है ? दूसरा कारण यह है कि परोक्ष होनेपर उसका ध्यात किया जाता है भगवानके तब उनके ध्यान किस तरह

एक ही वीतराग चारित्ररूप आगधना होती है जैसे ही भेद-नयसे सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान व सम्यग्चारित्र रूपमे तीन प्रकार मोक्ष मार्ग है सो ही अभेद नयमे एक श्रमणपना नामका मोक्ष मार्ग है जिसका अभेद रूपमे मुख्य रथन "एयमागदो समणो" इत्यादि चोन्ह गाथाओमें पहले ही किया गया । यहा मुख्यतामे उसीका भेदरूपमे शुभोपयोगके लक्षणसे रहते हुए व्याख्यान किया गया इसमें कोई पुनरक्तिका तोष नहीं है ॥ ८६ ॥

इस प्रकार समाचार विशेषको रहते हुए चोथे स्थलमें गाथाएँ आठ पूर्ण हुईं ।

उत्पानिका—जागे कहते ह कि जो भव्य गुणहीन होता हुआ दूसरे जगमे जो गुणोंमें अधिक है उनमे अपना प्रिनय चाहता है उसके गुणोंका नाश हो जाता है—

गुणदोधिगस्स विणय पडिच्छगो जोपि होमि समणोत्ति ।

तोज्ज गुणापरो जदि सो होदि अणतससारी ॥ ८७ ॥

गुणतोऽधिकस्स विनय प्रत्येपरो योपि भजामि श्रमण इति ।

भजन् गुणाधरो यदि स भवत्यनन्तस सारी ॥ ८७ ॥

अन्वय सहित सामान्यार्थ—(यदि) यदि (जोपि) जो कोई भी (ममणोत्ति होमि) मैं साधु ह पेसा मानके (गुणदोधिगस्स) अपनेमे गुणोंमे जो अधिक है उसके द्वाग (विणय) अपना विनय (पडिच्छगो) चाहता है (सो) वह साधु (गुणापरो) गुणोंमे रहित (होज्ज) होता हुआ (अणतमसारी होदि) अनन्त समारमे श्रमण करनेवाला होता है ।

विशेषार्थ—मैं श्रमण ह इस गरसे—जो भावु अपनेसे व्यवहार साधनमें अधिक है—उससे

हुए उसी समयसे वे भगवान् जिनकी आत्मा दूसरोंके इन्द्रियोंका विषय नहीं है किमी परम उत्कृष्ट सर्व आत्माके प्रदेशोंमें आहाद देनेवाले अनन्त सुखरूप एककार समता रसके भावसे परिणमन करते रहते हैं अर्थात् निरन्तर अनन्त सुखका स्वाद लेते रहते हैं । जिस समय यह भगवान् एक देश होनेवाले सामारिक ज्ञान और सुखकी कारण तथा सर्व आत्माके प्रदेशोंमें पैदा होनेवाले स्वाभाविक अतीन्द्रिय ज्ञान और सुखको नाश करनेवाली इन इन्द्रियोंको निश्चय रत्नत्रयमई कारण समयसारके बलसे उल्बन्धन कर जाते हैं अर्थात् उन इन्द्रियोंके द्वारा प्रवृत्तियों नाश करदेते हैं उसी ही क्षणमें वे सर्व बाधासे रहित होजाते हैं, तथा अतीन्द्रिय और अनन्त आत्मामें उत्पन्न आनन्दका अनुभव करते रहते हैं अर्थात् आत्म सुखको ध्याते हैं व आत्मसुखमें परिणमन करते हैं । इसमें जाना जाता है कि केवलियोंको दूसरा कोई चिन्तानिरोध लक्षण ध्यान नहीं है, किन्तु इसी परम सुखका अनुभव है अथवा उनके ध्यानका फलरूप र्मकी निर्जरानो देखकर ध्यान है ऐसा उपचार किया जाता है । तथा जो आगममें कहा है कि सयोग केवलीके तीमरा शुद्धध्यान व अयोग केवलीके चौथा शुद्धध्यान होता है वह उपचारसे जानना चाहिये ऐसा सूत्रका अभिप्राय है ।

भारार्थ—इस गायामे वास्तवमें केवली भगवान्का स्वभाव बताया है । आचार्य कहते हैं कि केवली भगवान्का आत्मा ज्ञानावरणादि चार धानिया कर्मोंसे रहित होकर अनन्तज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त वीर्य, अनन्त व क्षायिक सम्यक्त व क्षायिक यथाव्याप्त चारित्र तथा अनन्त सुखमें परिपूर्ण होजाता है । उनके आत्मामें ज्ञान व

सच्चा साधुपना है । भाव विना बाहरी क्रिया फलदाई नहीं हो सकती है । जैसा भावपाहटमें म्यामीने कहा है -

भावविमुद्धनिमित्त बाहिरिगवस्त्र कोरण जाजो ।
 बाहिरिगवस्त्रो रिहलो जभतरगथञ्जुत्तम्स ॥ ३ ॥
 भावविहो ण मिच्छे जइ वि तव चरइ सोडिकोडाओ ।
 जभतराइ वुम्पो एविग्रहो गलियग्रहो ॥ ४ ॥
 परिणाममि जजुद्धे तये मुन्वेइ बाहरे य ज ।
 बाहिरिगवस्त्रो भावविहणस्त कि कृण्टे ॥ ५ ॥
 जानहि भाव पढम कि ते लिंगेण भावरहिणण ।
 पथिय निवपुरिपव जिणउग्रह पयत्तेण ॥ ६ ॥
 भावरहिणण सपुरिस अणादकाल अणतससारे ।
 गहिउज्झियाइ वुम्पो बाहिरिगवस्त्राइ ॥ ७ ॥

भाव-भावोकी विमुद्धताके लिये ही बाहरी परिग्रहका त्याग किया जाता है । जिसके भीतर रागादि अम्यतर परिग्रह विद्यमान हैं उसका बाहरी त्याग निर्फल है । यदि कोई वस्त्र त्याग द्वाय एन्वेअर कोड़ाकोड़ी जन्मो तक भी तप करे तोभी भाव रहित साधु सिद्धि नहीं प्राप्त । जो कोई परिणामोंमें अशुद्ध है और बाहरी परिग्रहोंमें त्यागता है-भाव रहितपना होनेसे बाहरी ग्रन्थका त्याग उसका क्या उपकार कर सकता है । हे मुने ! भावको ही मुख्य जान, इमीको ही जिनेन्द्रदेवने मोक्षमार्ग कहा है । भाव रहित भेषसे क्या होगा ? हे मत्पुरुष ! भाव रहित होकर इस जीवने इस अन्तर्द्वि अनन्त समागमें वस्तुतः बाहरी निग्रंथरूप बा-
 बाव ग्रहण किये हैं और छोडे हैं । और भी कहा है—

भावेण होइ णमो बाहिरिल्लेण कि च णमोण ।
 कम्मपयडोय-णियर णासइ भावेण दव्वेण ॥ ५४

वास्तवमें चित्तको रोकनेरूप ध्यान नहीं है । वे सदा ही आत्म-
ध्यानी व आत्मानन्दी है—उनकी महिमा बचन अगोचर है । यहाँ
यह तात्पर्य है कि जिस आत्मध्यानसे ऐसा अपूर्व अरहतपद प्राप्त
होता है उस ध्यानका पुरुषार्थ कर्तव्य है । आत्मस्वरूप नाम
अन्यमें अरहतभगवानका स्वरूप कहते हैं —

नष्ट छद्मस्वविज्ञान नष्ट केशादिवचनम् ।

नष्ट वैहमल प्रकृत नष्ट घातिचतुष्टये ॥ ८ ॥

नष्ट मयादविज्ञान नष्ट मानसगोचरम् ।

नष्ट कर्ममल दुष्ट नष्टो षण्णात्मको ध्वनि ॥ ९ ॥

नष्ट क्षुत्तद्भयस्वेदा नष्ट प्रत्यक्षरोधनम् ।

नष्ट भूमिगतस्पर्श नष्ट चैन्द्रेयसुख ॥ १० ॥

यनाम परमैश्वर्ये पानन्दसुखास्पदम् ।

शेषान् कृतार्थोऽमाचो वर पट्टमि स्मृत ॥ ११ ॥

भावार्थ—जिसने चार घातिया कर्म नष्ट कर दिये, छद्मस्व
ज्ञान दूर कर लिया, केश नसकी वृद्धि रन्द की व सर्प शरीरका
मल भी हटा लिया । जिसमें मा सम्बन्धी व इन्द्रिय सम्बन्धी व
क्षयोपशम रूप मर्यापित ज्ञान भी नहीं रहा जिसके दुष्ट कर्ममल
नष्ट हुआ व अक्षररूप शक्ति भी नहीं रही । जिसके क्षुधा, तृषा,
भय, स्वेद आदि अष्टाष्ट दोष नष्ट होगए, प्रत्येक प्राणीको समुजा-
नेकी क्रिया भी नष्ट हुई, भूमिमें स्पर्श भी न रहा व इन्द्रियोंके द्वारा
सुख भोग भी न रहा—जिन्होंने अनन्त चानरूप परमानन्द सुखके
स्थान परमार्थ प्राप्त कर लिया व जो परमकृतस्वर्ग हैं—
उसकी

(वदति) वर्तन करने है (ते) वे (मिच्छुःपुत्रा) मिश्र्यान्व नन्दे
(पञ्चमद्वारिता) चारित्र रहित (हवति) होजाने हैं ।

विशेषार्थ—यदि कोई बहुत शास्त्रमें ज्ञानाश्रित कर्म
चारित्र गुणमें अधिक होनेपर भी अपने ज्ञानादि सुखों
लिये बदना आदि क्रियाओंमें वर्तन करे तो मोक्ष
यदि अपनी बड़ाई व पूजाके लिये उनके साथ कर्म
तो मर्यादा उल्लंघनमें दोष है । यहा तात्पर्य यह है कि
बदना आदि क्रियाके व तत्त्व विचार आदि
रागद्वेषकी उत्पत्ति हो जाने उस जगह सर्व
कर्म दोष ही है । यहा कोई शका करे कि
कल्पना है, आगममें यह बात नहीं है ?
कि सर्व ही आगम रागद्वेषके त्यागके लिये
साधु उपसर्ग और अपवादरूप या निश्चय
रूढ़ हुए नय विभागों नहीं जानते हैं

लीन अनेक मुनि हुए जो तदभव मोक्षगामी न थे तथा सामान्य केवली जिन हुए व तीर्थंकर परमदेव हुए ये सब सिद्ध परमात्मा हुए हैं । उन सबको तथा उस प्रकार रहित स्वसवेदन लक्षण निश्चय रत्नत्रयमई मोक्षके मार्गको हमारा अनन्तज्ञानादि सिद्ध गुणोंका स्मरणरूप भाव नमस्कार होहु । यहा अचरम शरीरी मुनियोंको सिद्ध मानकर इस लिये नमस्कार किया है कि उन्होंने भी रत्नत्रयकी सिद्धि की है । जैसा कहा है—

“ तव सिद्धे णयसिद्धे सजमसिद्धे चरित्रसिद्धे य । णाणम्मि दसणम्मि य सिद्धे सिरसा णमस्सामि ’ अर्थात् जिन्होंने तपमें सिद्धि पाई है, नयोंके स्वरूप ज्ञानमें सिद्धि पाई है, समयमें सिद्धि की है, चारित्रमें सिद्धि पाई है तथा सम्यग्दर्शन व सम्यग्ज्ञानमें सिद्धि पाई है उन सबको मैं सिर झुकाकर नमस्कार करता हूँ । इससे निश्चय किया जाता है कि यही मोक्षका मार्ग है अन्य कोई नहीं है।

भावार्थ—इस गायामें आचार्यने यह स्पष्ट कह दिया है कि मोक्षका कारण निज शुद्धात्माका सर्व परद्रव्योंमें भित श्रद्धान ज्ञान तथा चारित्ररूप तल्लीनता है—अर्थात् निश्चय रत्नत्रयमई निर्विकल्प समाधि है या स्वानुभव है या कारण समयसार है या स्वसमयरूप प्रवृत्ति है । इसी मोक्षमार्गको मेवन करके महासुनि हुए हैं जो यद्यपि तदव मोक्ष न प्राप्त हुए किंतु कुछ भवोंमें प्राप्त करेंगे । तथा इसी मार्गपर चल्कर अनेक मुनि सामान्य-केवली हुए, अनेक साधु तीर्थंकर केवली हुए और ये सब नीच सिद्ध परमात्मा - क्योंकि मैं कुन्दकुन्द मुनि भी इसी शुद्धा-रनाकी - रना चाहता हूँ इसलिये मैं शुद्ध आत्म-

सत्सगो हि बुधे कार्यं सप्रकालमुग्रप्रद ।

तेनैव गुह्यता याति गुणहीनोऽपि मानव ॥ २७० ॥

रागादयो महादोषा खलास्ते गदिता बुधे ।

तेषा समाधयास्त्याज्यस्तत्त्वविदुभि सग नरे ॥ २७२ ॥

भावार्थ—मर्ग दोषोंको बढानेवाले बुधगरी मन्त्र ही छोट देना चाहिये, क्योंकि बुधगरी गुणवान मानव भी सीध ही लुप्तताके प्राप्त होजाता है । बुद्धिमानोंको चाहिये कि सर्व समयोंमें सुख देनेवाले सत्मगरी करें इमीके प्रतापमे गुण हीन मनुष्य भी बटेपनैकी प्राप्त होजाता है । जाचार्याने रागादि महा दोषोंको मुष्ट कहा है इसलिये तत्त्वज्ञानी पुण्योंके इन दुष्टोंका जाश्रय बिल्कुल त्याग देना चाहिये ।

उत्थानिका—आम लौकिक जनोकी मगतिको मना रगते ह—

णिच्छिद्रमुत्तथपदो समिद्रुमायो नरोभिगो चात्रि ।

लौगिगजणममग ण जहदि जदि सजदो ण हरदि ॥८७॥

निच्छितमूत्रायपद समितरुपायगतपोधिद्विष्वापि

लौकिकजनमसर्ग न जहदि यदि सयतो न भवति ॥८६॥

अन्य सहित सामान्य —(णिच्छिद्रमुत्तथपदो) जिमने मन्त्रके अर्थ और पदोंको निश्चय पूर्वक जान लिया है, (समिद्रुमायो) ज्ञानोको ज्ञात कर लिया है (तवोधिरो चात्रि) तथा तप रगतेमे भी अधिक है ऐसा माधु (जदि) यन्त्रि (लौगिगजण-ममग) लौकिक जनोका अर्थात् अमयमियोंका या भृष्टचारित्र माधुओंका सत्त्व (ण जहदि नहीं त्यागता है (मज्जे ण हरदि) तो यह मयमी नहीं रह सका है ।

विशेषार्थ—जिमने अनेक धर्ममई अपने शुद्धात्माको आदि

तन्हा तद्य जाणित्ता अप्पाणं जाणग समावेण ।

परिवज्जामि ममत्ति उवट्ठिदो णिम्ममत्तम्मि ॥ ११२ ॥

तस्मात्तया ज्ञानात्मां ज्ञायक स्वभावेन ।

परिव्रज्यामि ममतामुपस्थितो निर्ममत्त्वं ॥ ११२ ॥

अन्यत्र सहित सामान्यार्थ—(तन्हा) इमलिये (तय) तिमही प्रकार (समावेण) अपने स्वभावसे (जाणग) ज्ञायक मात्र (अप्पाण) आत्मांको (जाणित्ता) जानकर (णिम्ममत्तम्मि) ममतारहित भावमें (उवट्ठिदो) ठहरा हुआ (ममत्ति) ममता भावको (परिवज्जामि) मैं दूर करता हूँ ।

विशेषार्थ—क्योंकि पहले ऋहे हुए प्रमाण शुद्धात्माके लाम रूप मोक्ष मार्गके द्वारा जिन, जिनेन्द्र तथा महामुनि भिन्न हुए हैं इसलिये मैं भी उमी ही प्रकारसे सर्व रागादि विभाजसे रहित शुद्ध बुद्ध एक स्वभावके द्वारा उम केवलज्ञानादि अनतगुण स्वभावके धारी अपने ही परमात्मानो जान करके सर्व परद्रव्य सम्बन्धी ममकार अहंकारसे रहित होकर निर्ममता लक्षण परम साम्यभाज नामके नीतराग चारित्रमें अथवा उस चारित्रमें परिणमन करनेवाले अपने शुद्ध आत्मस्वभावमें ठहरा हुआ सर्व चेतन अचेतन व मिश्ररूप परद्रव्य सम्बन्धी ममताको सब तरहसे छोड़ता हूँ । भाव यह है कि मैं कवलज्ञान तथा केवलदर्शन स्वभावरूपसे ज्ञायक एक टंगे-त्कीर्ण स्वभाज हूँ ऐसा होता हुआ मेरा परद्रव्योक्ति साथ अपने स्वामीपने आदिना कोई सम्बन्ध नहीं है । मात्र नेत्र ज्ञायक मयध है, सो भी व्यवहार नयमे है । निश्चयसे यह जेयें ज्ञायक सबध भी नहीं मैं सर्व परद्रव्योक्ति ममत्त्वसे रहित होकर

गति है। जैसा बाहरी निमित्त होता है वेमे, अपने भाव-उदल जाते हैं। इसी निमित्त कारणमे बचनेके लिये ही साधुजनको स्त्री पुत्रादिका सम्बन्ध त्यागना होता है। घनाढि परिग्रह हटानी पडती, वन गुफा आदि एरान्त स्थानोमे वास करना पडता, जहा स्त्री, नपुंसक व लौकिक जन आकर न धेरें। अग्निके पास जल रक्खा हो और यह सोचा जाय कि यह जल तो बहुत शीतल है कभी भी गर्म न होगा तो ऐसा सोचना त्रिलकुल असत्य है, क्योंकि थोड़ीसी ही सगतिसे वह जल उष्ण होजायगा ऐमे ही जो साधु यह अहकार करे कि मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ, मैं तो बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं तो बड़ा ही शात परिणामी हूँ, मेरे पास कोई भी बैठे उठे उमकी सगतिसे मैं कुछ भी भ्रष्ट न हूँगा वही साधु अपने समान गुणोसे रहित भ्रष्ट साधुओंकी व मसारी प्राणियोंकी प्रीति व सगतिके कारण कुछ कालमे म्रय प्रयम पालनमें डीला होकर अमयमी बन जाता है। इसलिये भ्रष्टकर भी लौकिक मनोही सगति नही रखनी चाहिये। श्री मूलाचार समाचार अधिकारमें लिखा है —

णो कप्यदि विरदाण विरदोणमुगसयस्सि चिट्ठेठ ।

तत्थ णिसेज्जउगट्टणमज्झायाहारभिक्षव्वोसरण ॥ १८० ॥

कण्ण विध्रय अतेउरिय तह सशरिणो सल्लिग घा ।

अचिरेणहियमाणो अत्रवाद तत्थ पण्णोदि ॥ १८१ ॥

भावार्थ—साधु-जो उचित नहीं है कि आर्जिनाओके उपा-श्रयमे ठहरे। न उहा उनको बैठना चाहिये, न लेटना चाहिये, न स्वाध्याय करना चाहिये, न उनके साथ आहारके लिये भिक्षाको-माना चाहिये, न ~~उनके~~ करना चाहिये, न मल मूत्रादि करना

मुख्य श्रोता श्री शिवकुमार महाराज हैं दोनों पंचम कालमें हुए इस लिये इसी भवसे मोक्षगामी नहीं हैं। इसलिये इनके साम्यभाव ग्रहणकी प्रतिज्ञा आयु क्षयके पीछे नहीं रह सकती है, क्योंकि ये शरीर थोड़ापर स्वर्गादि गतियोंमें गए होंगे। प्रतिज्ञाकी पूर्णता उनहीकी होती है जिन्होंने रत्नत्रय साधनकर तदभव मोक्ष प्राप्त की है। वे अनन्तकाल तक साम्यभावमें लीन रहेंगे।

यहां इस प्रवचनसारके दो अधिकार कहकर श्री कुन्दकुन्दा-चार्यजीने अपने कथनकी प्रतिज्ञाको अच्छी तरह निर्वाहा है। यह भाव है।

वास्तवमें निर्ममत्वभाव ही परमानन्द दायक है जैसा श्री कुलभद्र आचार्यने सारसमुच्चयमें कहा है—

निममत्वे पर तस्य निर्ममत्त्वं पर सुखम् ।

निर्ममत्वं पर बीज मोक्षस्य कथितं तुभे ॥ २३४ ॥

निममत्वे सदा सौख्यं ससारस्थितिच्छेदनम् ।

जायते परमोदृष्टमहमनं चक्षितं सति ॥ २३५ ॥

ममता सर्वभूतेषु यं करोति सुमनसं

ममत्वभावनिर्मुक्तो यात्यसौ परमवयम् ॥ २३६ ॥

भावार्थ—ममतासे दूर रहना परम तत्त्व है। ममता रहित-पना परम सुख है, निर्ममताहीनो बुद्धिमानोंने मोक्षका उत्तम गीज कहा है। निर्ममता होते हुए निज आत्मामें जो स्थिर होता है उसको ससारकी स्थितिका छेदक परम उदृष्ट सुख प्राप्त होता है। जो भव्य मन सम्यक्की जीव सर्व प्राणियोंमें समता करके ममता भावसे छूट

ही अविनाशीपदको प्राप्त करता है।

इस तरह ज्ञानदर्शन अधिकारकी समाप्ति करने हुए चौथे स्थलमें दो गाथाएँ पूर्ण हुईं ।

उत्थानिका—इस तरह तिन शुद्धात्माती भावनारूप मोक्ष-मार्गके द्वारा जिन्होंने मिद्धि पाई है और जो उस मोक्षमार्गके आराधनेवाले हैं उन सबको इस दर्शन अधिकारकी समाप्तिमें मगलके लिये अथवा ग्रन्थकी अपेक्षा मध्यमें मगलके लिये उस ही पदकी इच्छा करते हुए आचार्य नमस्कार करते हैं—

दसणसंसुद्धाण सम्मण्णाणोवज्जोगजुत्ताणं ।

अव्याबाधरदाण णमो णमो सिद्धसाहण ॥ ११३ ॥

सम्यग्दर्शनसशुद्धेभ्य सम्यग्ज्ञानोपयोगयुक्तेभ्य ।

अव्याबाधरतेभ्य नमो नमो सिद्धसाधुभ्य ॥ ११३ ॥

अथ महित सामान्यार्थ—(दसणसंसुद्धाण) सम्यग्दर्शनमें शुद्ध (सम्मण्णाणोवज्जोगजुत्ताण) व सम्यग्ज्ञानमें उपरोगसे युक्त तथा (अव्याबाधरदाण) अव्याबाध सुरमें लीन (मिद्धसाहण) सिद्धोंको और साधुओंको (णमो णमो) बारबार नमस्कार हो ।

विशेषार्थ—जो तीन मूर्त्ता आदि पञ्चीप दोषोंसे रहित शुद्ध सम्यग्दृष्टी है, व सत्यादि दोषोंसे रहित सम्यग्ज्ञानमद उपयोग धारी है अथवा सम्यग्ज्ञान और निर्मिकल्प समाधिमें रतनेवाले वीतराग चरित्र सहित है तथा सम्यग्ज्ञान आदिनी भावनासे उत्पन्न अव्याबाध तथा अनन्त सुखमें लीन है ऐसे जो मिद्ध हैं अर्थात् अपने आत्माकी प्राप्ति करनेवाले अर्हत और सिद्ध हैं तथा जो साधु हैं अर्थात् मोक्षके साधक आचार्य, उपाचार्य तथा साधु हैं उन सबको

स्पर बधकी मुख्यतासे दूसरा विशेष अन्तर अधिकार है । फिर “अरसमरूव” इत्यादि उन्नीस गाथा तक जीवका पुद्गल कर्मोंके साथ बध कथनकी मुख्यतासे तीसरा विशेष अन्तर अधिकार है फिर “ण चयदि जो दु ममर्त्ति” इत्यादि बारह गाथाओं तक विशेष भेदभावनाकी चूलिकारूप व्याख्यान है ऐसा चौथा चारित्र विनोपका अन्तर अधिकार है इस तरह इन्याउन गाथाओंसे चार विशेष अन्तर अधिकारोंसे विशेष भेदभावना नामक चौथा अन्तर अधिकार पूर्ण हुआ ।

इस तरह श्री जयसेनाचार्य कृत तत्पर्यवृत्तिमें “तम्हा दसण माई” इत्यादि पैंतीस गाथाओं तक सामान्य ज्ञेयका व्याख्यान है फिर “दव्व जीव” इत्यादि उन्नीस गाथाओं तक जीव पुद्गलधर्मादि भेदमे विशेष ज्ञेयका व्याख्यान है फिर “सपदेसेटि समग्गो” इत्यादि आठ गाथाओं तक सामान्य भेदभावना है पश्चात् “अत्थित्तणिच्छिद्दम्सहि” इत्यादि इक्यावन गाथाओं तक विशेष भेदभावना है इस तरह चार अन्तर अधिकारोंमें एकसौ तेरह गाथाओंसे सम्यग्दर्शन नामका अधिकार अथवा ज्ञेयाधिकार नामका दूसरा महाधिकार समाप्त हुआ ॥

इस ज्ञेयाधिकारका कुछ सार ।

पहले अधिकारमें आचार्यने ज्ञान और सुखकी महिमा बताई थी कि स्वभाविक शुद्ध ज्ञान और शुद्ध सुख आत्माकी ही संपत्ति है-ये ही उपादेय हैं। इस दूसरे अधिकारमें उस स्वभावकी प्राप्तिके लिये जिन २ तत्त्वोंका शृद्धान करना जरूरी है उनका स्वरूप यह है क्योंकि बिना वस्तुके स्वरूपको जाने त्यागने योग्यका त्याग और ग्रहण करने योग्यका ग्रहण नहीं हो सक्ता है। इस ज्ञेय अधिकारमें पहले ही द्रव्यका सामान्य स्वरूप है कि द्रव्य सत् स्वरूप है, सत्तासे अभिन्न है इससे अनादि अनन्त है-न कभी पैदा हुआ व न कभी नष्ट होगा। इस कथनसे इस जगतकी द्रव्य अपेक्षा नित्यता व अकृत्रिमता दिखाई है। फिर बताया है कि वह सत् रूप द्रव्य कृत्रिम्य नित्य नहीं है उसमें गुण और पर्यायें होती हैं। गुण सदा बने रहते हैं इससे ध्रौव्य है। गुणोंमें जो अवस्थाएँ फलती हैं वे अनित्य है अर्थात् उत्पाद व्ययरूप है। जिस समय कोई अवस्था पैदा होती है उसी समय पिछली अवस्थाना व्यय या नाश होता है-मूल द्रव्य बना रहता है। इससे द्रव्य उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप भी है। फिर यह बताया है कि द्रव्य और गुणोंका तथा पर्यायोंका प्रदेशोकी अपेक्षा एकरूपता है। जितना बड़ा द्रव्य है उसीमें ही गुणपर्यायें होती हैं-उनकी सत्ता द्रव्यमें जुड़ी नहीं मिल सकती है तथापि सत्ता सख्या लक्षण प्रयोजनकी अपेक्षा द्रव्य गुणोंमें और उनके गुण पर्यायोंमें परस्पर भेद है। इस लिये द्रव्य भेदाभेद स्वरूप है। फिर जीवका दृष्टात् देकर स्पष्ट किया

होनेसे कायवान हैं ऐसा बताया है। फिर कालद्रव्यके गुण पर्यायकी अच्छी तरह स्पष्ट किया है तथा सिद्ध किया है कि एक समय कालाणु द्रव्यकी पर्याय है। यदि कालाणु न होता तो समयरूप व्यवहार काल नहीं होसका था। फिर तिर्यक प्रचय तथा ऊर्ध्व प्रचयका स्वरूप बताया है कि जो द्रव्य बहु प्रदेशी हैं उनके विस्तार-रूप प्रदेशोंके समूहको तिर्यक प्रचय कहते हैं। सब द्रव्योंमें समय समय जो पर्यायें होती हैं उन पर्यायोंके समूहको ऊर्ध्व प्रचय कहते हैं। फिर यह बताया है कि जिसके एक भी प्रदेश न होगा वह द्रव्य नहीं होसता वह शून्य होगा। आनर विना किसी भी वस्तुकी सत्ता नहीं रह सकती है। इस तरह छ द्रव्योन्मास्वरूप दिग्गते हुए विशेष ज्ञेयोंका कथन किया-आगे दिखनाया है कि ससारी जीव किसी भी शरीरमें आयु इनासोश्वास इन्द्रिय तथा बल ऐसे चार व्यवहार प्राणोंके निमित्तमे जीते रहते हैं। इन प्राणोंके द्वारा मोह रागद्वेषसे वर्नन करते हुए कर्मके फलको भोगने हैं फिर नवीन द्रव्यकर्मोंको बाध लेते हैं। फिर यह बताया है कि जरतक यह ससारी आत्मा शरीर दिसे ममता नहीं छोडता है तबतक प्राणोंका चारवार ग्रहण करना मिटता नहीं अथान यह जीव एक भवसे दूसरे भवमें भ्रमण किया करता है। परंतु जो इन्द्रियावजयी होकर इन कर्मोंके शुभ अशुभ फलमें रमायमान न हो और अपने आत्माको ध्याने तो द्रव्य प्राणोंका सन्ध अवश्य छूट जाने। इस तरह सामान्य भेदज्ञानको कहकर विशेष भेदज्ञानको कहा है कि नरनारकादि अवस्थाए नाम कर्मके उदयमे होती है-जीवका स्वभाव नहीं है। जो इस तरह वस्तुके स्वभावको समझता है वह अन्य अशुद्ध अवस्थाओंमें व

परद्रव्योंमें मोह नहीं करता है । फिर आत्माके उपयोगकी तीन अवस्थाओंको बताया है कि यदि इसका उपयोग अरहतादिकी भक्तिमें व दया दान आदिमें लीन होता है तो इसके शुभोपयोग होता है जिसमें यह जीव मुख्यतासे पुण्यकर्मोंसे बन्ध जाता है । जब इसका उपयोग इन्द्रिय विषयोंमें—क्रोधादि कषायोंमें उन्मत्ता होता है तथा दुष्ट चित्त, दुष्ट वचन, दुष्ट कायचेष्टा, हिंसा आदि पापोंमें प्रमा होता है तब उसके अशुभोपयोग होता है जिससे यह जीव पापकर्मोंको बांधता है और जब इसके ये दोनों ही उपयोग नहीं होते तब यह सर्व परद्रव्योंमें मध्यस्थ होकर अपने शुद्धात्माकी ध्याता हुआ यह विचारता है कि मैं शरीर वचन मनसे भिन्न हूँ—न मैं निश्चयसे उनका कर्ता हूँ, न करानेवाला हूँ, न अनुमोदक हूँ ये पुद्गलसे बने हुए हैं, मैं पुद्गलसे भिन्न हूँ तब इसके निर्विकल्प समाधि होती है उस समय यह जीव शुद्धोपयोगी होता है। यही शुद्धोपयोग बंधसे छुड़ानेवाला है । यहा प्रकरण पाकर यह कहा है कि पुद्गलके परमाणुओंका दो गुणाश अधिक स्निग्धता या रूक्षताके होनेपर परस्पर बंध होमाता है। इसी बंधके कारणसे औदारिक, कार्माण आदि शरीरोंके स्क्व बनते हैं । यह लोक सूक्ष्म कार्माण वर्गणाओंसे सर्व तरफ भरा हुआ है । वे स्वयं जीवके अशुद्ध उपयोगका निमित्त पाकर ज्ञानावरणादि कर्म रूप होजाते हैं । उहीं कर्मोंके उदयसे चार गतियोंमें शरीर व इन्द्रियें आदि बनती । इस कारण यह आत्मा किसी भी तरह स्वभावसे शरीर व द्रव्य कर्मोंका कर्ता नहीं है—वे भिन्न हैं, आत्मा भिन्न अमूर्तीक है, चेत य गुणमई है. इन्द्रियोंके द्वारा है, किंतु स्वानुभवगम्य है

फिर यह बताया है कि आत्माके साथ जो कर्मका बन्ध होता है सो असम्भ्रम नहीं है । जैसे आत्मा रागद्वेषपूर्वक मूर्तके द्रव्योंको जानकर ग्रहण करता है वैसे रागद्वेषसे बन्ध भी होता है । जैसे मादक पदार्थ जड होनेपर भी आत्माके ज्ञानमें विकार कर देता है वैसे मूर्तके कर्म भी अशुद्ध आत्मामें विकार कर देते हैं । वास्तवमें बंधके तीन भेद हैं । जीवके रागादि निमित्तसे पूर्वज्जन्म पुद्गलोंके साथ नए कर्मपुद्गलोंका म्लिग्ध रूपा गुणके द्वारा बंध होता है इसको पुद्गलबन्ध कहते हैं । जीवका रागादिरूप परिणमन सो जीवबन्ध है । तथा आत्माके प्रदेशमें अनन्तानन्त कर्म पुद्गलोंका परस्पर अवगाहरूप रहना सो जीव पुद्गलबन्ध या उभयबन्ध है । यदि यह जीव रागी, द्वेषी, मोही न हो तो कोई भी बन्ध न हो । रागी कर्मोंको बाधता है व वीतरागी कर्मोंसे छूटता है । इस जीवको वैराग्यभाव लानेके लिये शुद्ध निश्चयनयके द्वारा विचारना चाहिये कि पृथ्वी आदि छत्रायके जीवोंकी पर्यायें आत्माके स्वभावसे भिन्न हैं अर्थात् मैं निश्चयसे पृथ्वी आदि स्थावर काय तथा जलकायसे भिन्न शुद्ध चैतन्यमय हूँ । जो अज्ञानी आत्माके शुद्ध स्वभावको नहीं पहचानते हैं वे अहंकार व ममकार करते हुए अपने रागद्वेष मोह भावके कर्ता हो जाते हैं—आत्मा कभी भी पुद्गल कर्मोंका कर्ता नहीं होता है । जब यह अपने अशुद्ध भाव करता है तब कर्मकी धूल स्वयं चिपट जाती है और जब यह शुद्धभाव करता है तब कर्मकी धूल आप ही छूट जाती है । जो मुनि होकर भी शरीरादिमें ममता न छोड़े वह कभी भी सपताभावरूप गत्वमुनिपनेको नहीं पासकता है,

रन्तु जो ऐसा अनुभव करता है कि न मैं पर रूप हू, न पर मुझ रूप है, न मैं परका हू, न पर मेरा है—मैं तो एक ज्ञायक स्वभाव वही आत्मव्याप्ती होता है और वही अपने आत्माको अतीन्द्रिय, तेरालम्ब्य, अविनाशी, वीतरागी, ज्ञानदर्शनमय अनुभव करता है । वह अपने एक शुद्ध आत्माको ध्रुव मानके सर्व सासारिक सुख दुःख, रुपया पैसा, भाई, पुत्र, मित्र, स्त्री, शरीरादिको अपनेसे भिन्न अनित्य जानता है । इस तरह शुद्ध आत्माका भेदज्ञानपूर्वक अनुभव करते हुए श्रावक या मुनि दर्शनमोहका क्षयकरके क्षायिक सम्यग्दृष्टि होजाता है । फिर यदि श्रावक है तो श्रावकके व्रतसे त्वानुभवकरके चारित्रमोहका बल घटाता है व फिर मुनि होकर समताभावमें लीन हो जाता है । मुनि महाराज पहले धर्मध्यानसे फिर क्षपकश्रेणी चर्द शुद्धध्यानसे परम वीतरागी होते हुए चारित्रमोहका क्षय कर देते हैं पश्चात् तीन घातिया कर्मोंका भी नाशकर अनन्त दर्शन, ज्ञान, धीर्य तथा अनन्त सुखको पाकर अरहत परमात्मा होजाते हैं । अरहत भगवानको अब ध्यानका फल परमात्मपद प्राप्त होगया । उनको अब चित्त निरोध करके किसी ध्यान करनेकी जरूरत नहीं रहती है—वे निरन्तर आत्माके शुद्ध स्वभावके भोगमें भगन रहते हुए अतीन्द्रिय आनन्दका ही स्वाद लिया करते हैं—उनके शेष कर्मोंकी निर्मला होती है इससे उनके उपचारसे ध्यान कहा है ।

अन्तमें आचार्यने बताया है कि जो रागद्वेष छोडकर व वीतरागमई मुनिपदमें ठहरकर निश्चय रत्नत्रयमई निज शुद्ध आत्माके ध्यान करनेवाले हैं वे मुनि सामान्यमेवम्बी या तीर्थंकर

होकर सिद्ध परमात्मा होनाते हैं तब वे अनन्तकालके लिये परमसुखी होजाते हैं । उन सर्व भूत भविष्य व वर्तमान सिद्धोंको मैं उनकी भक्ति करके इसलिये नमस्कार करता हूँ कि मैं उनके पदपर पहुँच जाऊँ तथा मैं उस मोक्षमार्गको भी बारबार भाव और द्रव्य नमस्कार करता हूँ जिससे भव्य जीव सिद्धपद पाते हैं ।

इस ज्ञेय अधिकारका तात्पर्य यह है कि हरएक भव्य जीवको उचित है कि वह अपने आत्माको व जगतके भीतर विद्यमान द्रव्योंके स्वभावोंको समझे फिर यह जाने कि मेरा आत्मा क्यों ससारमें भ्रमण करता है । भ्रमणका कारण कर्मका बंध है । कर्मका बंध अपने अशुद्ध रागद्वेष मोह भावोंसे होता है तथा कर्मोंसे मुक्ति वीतराग भावसे होती है और वह वीतराग भाव भावकर्म, द्रव्यकर्म, नोकर्म रूप सर्व कर्मोंसे भिन्न शुद्ध आत्माके अनुभवसे पैदा होता है, ऐसा जानकर भेदविज्ञानका अभ्यास करे कि मैं भिन्न हूँ और ये रागादि सब भिन्न हैं । इस भेद विज्ञानके अभ्याससे ही परिणामोंमें विशुद्धता बढ़ जायगी और धीरे २ सर्व मोहका क्षय होकर यह आत्मा शुद्ध हो जायगा । भेदविज्ञानसे ही स्वात्मानुभव या स्वात्मध्यान होता है । आत्मध्यान ही कर्मोंको जलाकर आत्माको शुद्ध परमात्मा कर देता है । सिद्धिका उपाय एक भेद विज्ञान है जैसा समयसारकण्डमें आचार्य अमृतचन्द्र महाराजने कहा है —

भावयद्भेदविज्ञानमिदमच्छिन्नधारया ।

तावदावत्परान्धत्वा ज्ञानं ज्ञाने प्रतिष्ठते ॥ ५ ॥ ६ ॥

भेदविज्ञानत सिद्धा सिद्धा ये किल केचन ।

तस्यैवाभासगो बद्धा बद्धा ये किल केचन ॥ ७ ॥

भेदज्ञानोच्छन्नकलनाच्छुद्धतत्त्वोपलम्भा-

द्रागममप्रत्यकरणात्कर्मणा संवरेण ।

विभ्रमोय परमममलालोकमज्ञानमेक,

ज्ञान ज्ञाने नियममुदित ज्ञानतोद्योतमेतत् ॥ ८ ॥

भावार्थ-धारावाही लयातार भेदविज्ञानकी भावना करते रहना चाहिये, उम् वक्त तक जबतक कि ज्ञान ज्ञानमें न प्रतिष्ठित हो नावे अर्थात् जबतक केवलज्ञान न हो, धरानर भेदविज्ञानकी भावना करता रहे । आजतक जितने जीव भिन्न हुए हैं सो सब भेदविज्ञानके प्रतापसे सिद्ध हुए हैं और जिनको भेद विज्ञानका लाभ नहीं हुआ है वे सब घड़े पड़े हैं । भेदज्ञानके धारवार दृढतासे अभ्यास करनेसे शुद्ध आत्मतत्त्वका लाभ या ध्यान होता है-शुद्धात्मध्यानसे रागद्वेषका ग्राम नष्ट होजाता है । तब नष्ट कर्मोंका सबर हो जाता है तथा पूर्वकर्मकी निर्मला होकर परम सतोपको रखता हुआ निर्मल प्रकाशमान शुद्ध एक उत्कृष्ट केवलज्ञान निरंतर अविनाशीरूपमे स्वाभाविक ज्ञानमें उद्योतमान रहता है । इस लिये हरएक भक्त्युक्त जीवको अपना नरगन्ध दुर्लभ ज्ञान इसको सफल करनेके लिये स्याद्द्वानयके द्वारा अनंत स्वभाववाले जीवादि पदार्थोंका स्वरूप जिनवाणीके हार्दिक अभ्यास व मननसे जान लेना चाहिये व जानकर उनपर अटल विश्वास रखकर उनका मनन करनेके लिये निरन्तर देवमक्ति, सामायिक, स्वाध्याय, गुरुजन सगति, समय व दानका अभ्यास करना चाहिये । इसीके प्रतापसे जब निश्चय सत्यदर्शन प्राप्त होजाता है तब आत्माका भीतर झलकाव होता है और अनीन्द्रियआनन्दका स्वाद आता है ।

इस आनन्दकी वृद्धिके लिये वह सम्यग्दृष्टी निराकृत होनेके लिये श्रावणके चारित्र्यको पालता हुआ स्वानुभवसे अभ्यासको बढ़ाता रहता है । जब उस आत्मानन्दके सम्यक् भोगमें परिग्रहका सम्बन्ध बाधक प्रतीत होता है तब सर्व बस्त्रादि परिग्रहको छोड़ अट्टाईस मूल गुणको धारकर माधु होजाता है । साधुपदमें शरीर मात्रको आहारपानका भाडा दे उसके द्वारा अनेक कठिन २ तप करके ध्यानकी शक्तिको बनाता जाता है । आत्मध्यानके प्रतापसे ही यदि तदभव मोक्ष होना होता है तो उसी भवसे मुक्त होजाता है, नहीं तो स्वर्गादिमें जाकर परम्पराय मुक्तिका लाभ करता है । यद्यपि इस पञ्चमशालमें यहा भरतक्षेत्रमें मुक्ति नहीं है तथापि हम धर्मके प्रतापसे विदेहक्षेत्रमें मनुष्य होकर शीघ्र ही मुक्त हो सकते हैं । अब भी इस भरतक्षेत्रमें सातवा गुणस्थान है, मुनि योग्य धर्मध्यान है । इसलिये प्रमाद छोड़ सयमकी रस्सी पारकर आत्म-ध्यानके बलसे मोक्षके अविनाशी महलमें पहुचनेका पुर्यार्थ करते रहना चाहिये । श्री समयसारकलशमें कहा है —

स्याद्वादकीशलमुनिधलसंयमाम्याम् ।

यो भावयत्यहरह स्वमिहोपमुक्त ॥

शास्त्रियानयपरस्परतीत्रमैत्री

पश्रीकृत भयनि भूमिमिमा स एक ॥२१॥११॥

भावार्थ—जो स्याद्वादके ज्ञानमें कुशल होकर सयम पालनेमें निश्चल होता हुआ निरंतर उपयोग लगाकर अपने आत्माको है, वही एक ज्ञान और चारित्र्यकी परस्पर मित्रताका पात्र है । हुआ इस मोक्षमार्गकी भूमिका आश्रय करता है ।

इसलिये इस ग्रन्थके पाठकोंको उचित है कि तत्त्वज्ञान प्राप्तकर श्रद्धासहित चारित्र्य पालते हुए निज आत्माका अनुभव करें इसीमें ही वर्तमानमें भी सुख शान्ति मिलेगी और भविष्य जीवन भी सुखदाई होगा ।

इस प्रकार श्री कुदकुटाचार्य कृत प्राकृत ग्रन्थकी श्री जय सेनाचार्य कृत मन्वृत्त टीकाके अनुसार इस पद्यचनसार महा ग्रन्थके दूसरे अध्यायकी भाषाटीका ज्ञेयतत्त्वप्रदीपिका नाम पूर्ण हुई ।

मिती कार्तिक वदी ८ वि० स० १९८० गुरुवार ता०

१-११-१९२३ ।

भाषाकारका कुछ परिचय ।

इन्द्रप्रम्यके निकट है, गुड़गावा शुभ देश ।
 फरखनगर सुहावना, घर्मी चमत हमेश ॥ १ ॥
 अग्रवाल क्षत्री सुकुल, वैद्य कर्मवद्व जान ।
 गौयल गोत्र महानमें, रायमल्ल गुणमान ॥ २ ॥
 अवध देश लक्ष्मणपुरी, धन कण कचन पूर ।
 वाणिज हिन आए जहां, रायमल्ल चल् दूर ॥ ३ ॥
 धसे तहा उन्नति करी, धन गृह कीर्ति अपार ।
 तिन सुत मगलसेननी, विद्यागुणभडार ॥ ४ ॥
 जैनतत्त्वमर्मी बड़े, अव्यातम रस सार ।
 पीवत लर अघ्यात्ममय, समयसार सुग्वकार ॥ ५ ॥
 तिनसुत मषखनलाल्नी, गृहकारनमें लीन ।
 भार्या परम पतिव्रता, गृहरक्षण परबीन ॥ ६ ॥
 चार पुत्र तिनक भए, सतलाल बर जान ।
 वर्तमान ध्यापाररत, सुत दारा युत मान ॥ ७ ॥
 तृतीय पुत्र लेखक मही, सना सीतल धार ।
 मात नारायण देविको, अनिप्रिय सेवक सार ॥ ८ ॥
 विक्रम उजिस पतिता, जन्म शु कार्तिक मास ।
 मात पिताकी वृपासे, धर्मप्रेम कुछ भास ॥ ९ ॥
 किंचित् विद्या पायके, भानो जिनमत सार ।
 रचि बाढी अयात्मनी, सुख जाति भडार ॥ १० ॥
 वत्तिस बय अनुमानमें, गृह तनि श्रावक होय ।

- धर्म कार्यमें चित दियो, आत्म गुण अवलोच ॥ ११ ॥
 विक्रम अस्ती उनविता, वरपाकाल विचार ।
 कदा धर्मसाधन बने, यह विचार उर धार ॥ १२ ॥
 इन्द्रप्रस्थके निकट ही, पानीपथ सुखदाय ॥
 जल्पथ भी यात्रो कहे, पाडुपुराण बताय ॥ १३ ॥
 पाडुतनय रामा नकुल, राज करे इस घाम ।
 जैन धर्म परभावना, फरत अर्थ घृष काम ॥ १४ ॥
 प्रजा मगन आनन्दमें, व्याधि जोरु नहि होय ।
 श्री नेमिनाथके तीर्थमें, निर्वाधा सब लोय ॥ १५ ॥
 पानीपथ बहु कालसे, रह्यो नग्न आबाद ।
 जैन नृपति हिन्दू धनी, हुए बेमरजाद ॥ १६ ॥
 कालचक्रके फेरसे, मुसलमान अधिकार ।
 वीर युद्ध या क्षेत्रमें, हुए सुयशकरतार ॥ १७ ॥
 पन्द्रासे छन्वीस सन्, सुलनां हवाहीम ।
 बाबरशाहसे युद्ध कर, मरो यहा अति भीम ॥ १८ ॥
 सन् पन्द्रासे छप्पना, हीमू हिन्दू वीर ।
 सज्ञा विक्रमजीत धर, घेरो जल्पथ धीर ॥ १९ ॥
 अकबर सेना भिड़ गई, खूब लड़ी मदपार ।
 अन्त सबल भागत भयो, अफर पुन अधिकार ॥ २० ॥
 सन सत्रासे इकसठा, मरहटा टल आय ।
 पानीपथमें अड़ गया, बहुविध सैन्य जमाय ॥ २१ ॥
 शाह अहमदादुरनी, लड़ी बहुत रिसवाय ।
 मरहटा भागे तमी, छोड़ जेत अकूलाय ॥ २२ ॥

माहदजी सिंधिया, था बलवान अपार ।
 मरहटा दल लेयकर, फिर आयो इरुगर ॥ २१ ॥
 कर अधिकार वासा लियो, दिहली नृप वश कीन ।
 बहुतकाल इस देशमें, रागी शक्ति प्रवीन ॥ २४ ॥
 अठारहसे तीनमें, वृष्टिस्त क्रियो अधिकार ।
 जैनी जन ह्या बन्दु रहें, घन कण कचनघार ॥ २५ ॥
 बाईस भिन मंदिर भले, पुना घास्त्र मुहाय ।
 कालदोष सन क्षय गण, नूतन चार लगाय ॥ २६ ॥
 इनमें भी प्राचीन अति, दुर्ग समान अल्प ।
 पचनकृत श्री पार्श्वज्ञो, धाम जगत सन सध ॥ २७ ॥
 तिनमें उन मंदिरनकी, प्रतिमा है प्राचीन ।
 कोईएक सबत विन लगे, अति प्राचीन स्थलीन ॥ २८ ॥
 द्वितीय छु दिहली घनी, मुगनचद सतलाल ।
 क्रियो महा रचि पायके, सफल हुआ घन काल ॥ २९ ॥
 तृतीय बनो याजारमें, अति मुहाय शुभ दाय ।
 बनवारी हैं चौधरी, लक्ष्मी सफल कराय ॥ ३० ॥
 चौथा शुभ मंदिर रचो, दुन्दीलाल सुनान ।
 नरनारी सब देहरे, सेवत घमें महान ॥ ३१ ॥
 तीनशतक गृह बसारे, जैनी अग्नरवाल ।
 परम दिगम्बर सब सुखी, नर नारी जर बाल ॥ ३२ ॥
 मुरिया बद्दीदासके, सुत है लक्ष्मीचन्द ।
 वीरराम पदवी धरें, धर्मात्म सुस्तकन्द ॥ ३३ ॥
 द्वितीय चिरजीलाल है, सरल चित्त घनवान ।

- लाला परमानन्दजी, राखेलाल महान ॥ ३४ ॥
 लाला मरसूदन सुधी, सुगन्धचन्द वृषधार ।
 लाला बनवारी रहें, सुलतासिंह सुकार ॥ ३५ ॥
 धर्मी पंडित बुद्धिमय, मिह ऋतूल सुहाय ।
 भ्राता पंडित रामजी, लाल सनहिं सुखदाय ॥ ३६ ॥
 पंडित श्री अरदासजी, जीयालाल प्रीण ।
 पंडित फुलनारी भले, भीखमचन्द अदीन ॥ ३७ ॥
 फूलचन्द पंडित सुधी, आदिक जैनीलाल ।
 विद्यारत रूपचन्दजी, मुनिसुव्रत श्रीपाल ॥ ३८ ॥
 जय भगवान सुतत्त्व विद, धर्मी बी०ए० सार ।
 जयकुमार उपकार कर, बड इस्कूल मझार ॥ ३९ ॥
 इन आदिकके प्रेमवश, जलपथ वर्षाफल ।
 धर्मकथा गोष्ठी शुभग, सतसगतिमें टाल ॥ ४० ॥
 अवसर पाय सुहावनो, भाषा रची बनाय ।
 जेयतत्त्वकी दीपिका प्रवचनसार सुहाय ॥ ४१ ॥
 श्री कुन्दकुन्द ज्ञाता बडे, सूत्र सुप्रायत्त कीन ।
 श्री सूरी जयसेनकृत, सम्स्तवृत्ति प्रवीन ॥ ४२ ॥
 ताकी धर अनुकूलता, बालभोध लिख सार ।
 निज आत्मकी भावना, करी सुमिस यह धार ॥ ४३ ॥
 कार्तिक वदि अष्टम दिना, दिवस गुरु सुखकार ।
 कर समाप्त हर्षित हुआ, रचि अध्यात्म धार ॥ ४४ ॥
 पंड सुनें नरनारि , रचि अध्यात्म ।
 चढ नौका निज आत्म ॥ ४५ ॥

हो प्रकाश या रत्नका, घर पर सब सत्तार ।
 जासैं सब निज आत्मको, पावैं रहस्य विचार ॥ ४६ ॥
 वृद्धि होय या थानकी, मह्य ग्रन्थ उत्पाद ।
 ईत भीति सब ही टलें, क्लेश होय सब बाद ॥ ४७ ॥
 भगल श्री अरहत हैं, भगल सिद्ध महान ।
 नमस्कार मन बच करू, तन नमाय कर पान ॥ ४८ ॥
 आचारन उवज्ञायवर, सर्व साधु चित लाय ।
 परमयमी निभके रमी, गुणसागर उर ध्याय ॥ ४९ ॥
 परम भावना यह करू, सुखी होय सत्तार ।
 सुखसागरमें स्मनकर, निज गुण परसैं सार ॥ ५० ॥
 तत्त्वज्ञान सुदावना, परमशाति दातार ।
 'शीतल' जिनका शरण ले, राखू हिय सुखकार ॥ ५१ ॥

इति ॥

ता० १-११-२३

ब्रह्मचारी शीतलप्रसाद,

पानीपत, जि० करनाल (पंजाब)

